

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

**PAGES MISSING
WITHIN THE
BOOK ONLY**

DAMAGE BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192712

UNIVERSAL
LIBRARY

मनोरंजक ग्रंथप्रसारक मंडळीची पुस्तकमाला.

पुस्तक ६५ वें.

श्रीरामकृष्ण.

हे पुस्तक

सद्गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस

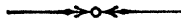
यांचे परमशिष्य महेन्द्र यांच्या इंग्रजी ग्रंथावरून

श्रीयुत नागेश वासुदेव गुणाजी,

बी. ए., एलएल. बी.

डिस्ट्रिक्ट प्लीडर, बेळगांव,

यांनी लिहिलें.

[ग्रंथमावृत्ति.]

मनोरंजक ग्रंथप्रसारक मंडळी,

गिरगांव—मुंबई.

किंमत १-४-०.]

सर्व हक्क खाधीन.

[१९१३.

Pages 1 to 176 printed by G. N. Kulkarni, at his **Karnatak Press, 7 Girgaon Back Rd., Bombay**; and pages **177 to 316** by R. Y. Shedge, at the **Nirnaya Sagar Press, 23 Kolbhat Lane Bombay.**

AND

Published by K. R. Mitra, Proprietor of the Manoranjak Grantha Prasarak Mandali, at 2 A. Charni Rd, Girgaon, Bombay.

बोधामृताचे कांहीं भाग प्रसिद्ध झाल्यावर आलेलीं
स्वामी विवेकानंदांची पत्रें.

अक्टोबर १८९७,

लाला हंसराज यांच्या घरी,
रावळपिंडी.

प्रियकर महेंद्र,

शाबास, मित्रा, शाबास ! आतां तूं ठीक काम करीत आहेस. मर्दा, असा बोहर पड-
सर्व आयुष्यभर झोंपा घेऊन चालावयाचें नाहीं. वेळ निघून जात आहे. भले शाबास
हाच मार्ग आहे.

तुजें हें छोटें पुस्तक तूं पाठविल्याबद्दल मी फार फार आभारी आहे. मात्र असे छोटे
भाग काढून फायदा होणार नाहीं, असें मला वाटतें. फायदा होवो न होवो,
त्यांना प्रकाशांत येऊं द्या. तला पुष्कळ आशीर्वाद मिळतील. पण विसाही सदाकाल
बनता साहेब !

आपला

गुरुबंधु

विवेकानंद.

[२]

२४।११।१८९७,

डेहराडून.

प्रियकर महेंद्र,

तूं आपलें दुसरें पुस्तक पाठविल्याबद्दल मी फार फार आभारी आहे. तें खरोखर
अपूर्व आहे. असा प्रयत्न पूर्वी कधीं कोणीं केला नव्हता. आपल्या अहंकारानें यत्किंचित्हि
दूषित न झालेलें असें कोणाहि सद्गुरूचें चरित्र लोकांपुढें अलेलें नाहीं भाषाहि
इतकी नवी, खोंचदार व सरळ आणि झुलभ आहे, की, तिचें वर्णन करणें शक्य नाहीं.

हीं पुस्तकें मला किती आवडलीं, हें शब्दांनी नीट सांगतां येत नाही. मी जेव्हां तीं वाचूं लागतो, तेव्हां माझा आनंद गगनांत मावेनासा होतो, हें नवल नव्हे काय ? आमचे सद्गुरु भगवान् इतके अद्वितीय होते, कीं, आह्वांलाहि तसेंच झालें पाहिजे; नाहीतर आमची कांहीं किंमत नाही. यापूर्वीं आमच्यापैकीं कोणीहि सद्गुरूंचें चरित्र लिहिण्याचं असा प्रयत्न कां केला नाही, हें आतां मला समजलें. हें महत्कार्य तुझ्या-करितां राखून ठेविलेलें होतें. सद्गुरु भगवान् तुझ्याबरोबर आहेतच. सप्रेम नमस्कार.

आपला

गुरुबंधु

विवेकानंद.

ता० क०—

साक्रेटीसचे संवाद प्लेटोनें भरून गेले आहेत, पण तूं पूर्ण 'गुप्त' आहेस. शिवाय, तूं हे दृश्यकाव्यरूपानें लिहिलेले भाग इतके सुंदर व हृदयगंगम वठले आहेत, कीं, ते प्रत्येकाला, येथें व पाश्चिमात्य देशांतहि फारच प्रिय झाले आहेत.

विवेकानंद.

१ प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो हा साक्रेटीसचा शिष्य होता. मदात्मा साक्रेटीस यानें केलेला उपदेश प्लेटोने प्रसिद्ध केला आहे; पण त्याचे नांव प्लेटोचे संवाद (Plato's dialogues) असें त्यानें ठेविलें आहे; परंतु महेंद्राने आपल्या 'रामकृष्णबोधामृत' इ. ३० जी पुस्तकांत आपलें पूर्ण नांवसुद्धां दिलेले नाही, फक्त नांवाचे पहिले एक अक्षर 'एम्' हे दिलेले आहे. हें त्याच्या मनाच्या शोरपणाचे आणि गुरुभक्तीचे द्योतक आहे.

भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंस.

प्रस्तावना.

सद्गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस व त्यांचे सच्छिष्य नरेंद्र (स्वामी विवेकानंद) यांची कीर्ति या देशांतच नव्हे, तर इंग्लंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया इत्यादि परदेशांतहि पसरलेली आहे. या महात्म्यांचीं नांवां ऐकिलीं नाहीत अशीं मनुष्यें फारच थोडीं आढळतील. लोकसेवेच्या आणि परोपकाराच्या व्रतानें 'रामकृष्ण मिशनचें' नांव या देशांत तर सर्वांनां माहीत झालेलें आहे; पण श्रीरामकृष्णांच्या 'महेंद्र' नामक शिष्याची माहिती कोणालाहि नाही. महेंद्र हे परमहंसांचे गृहस्थाश्रमी शिष्य असून यांनीं प्रथम श्रीरामकृष्णांची भेट इ. स. १८८२ सालीं घेतली, व चारपांच वर्षे त्यांच्या सहवासांत घालविलीं. यांचा स्वभाव फार भिडस्त असल्यामुळें ते फारसे कोणापाशीं बोलत नसत. सद्गुरूंचा उपदेश ऐकावा, व घरीं जाऊन स्मरण करून त्याचें टांचण करून ठेवावें, असा यांचा क्रम असे. पुढें स्वामी विवेकानंदांच्या मार्फत श्रीरामकृष्णांचें नांव व बोधामृत या देशांत व परदेशांतहि पसरल्यावर महेंद्रांनीं श्रीरामकृष्णांच्या बोधामृताचे कांहीं भाग (Leaves from the Gospel of Sri Ramakrishna) मद्रासच्या 'ब्रह्मवादिन् ' नामक मासिकांत प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली. बरेचसे भाग प्रसिद्ध झाल्यावर 'रामकृष्ण-बोधामृत' नांवाचें एक स्वतंत्र पुस्तक ब्रह्मवादिन् संस्थेनें १९०७ सालीं प्रसिद्ध केलें. याच ग्रंथाचें मराठींत भाषांतर देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

महेंद्रांनीं बंगालींतहि ' रामकृष्णकथामृत ' चे चार भाग प्रसिद्ध केले आहेत. इंग्रजींत ब्रह्मवादिन् संस्थेमार्फत १४ भागांचा एकच ग्रंथ प्रसिद्ध झाला आहे. आणखी पुढील भाग ग्रंथरूपानें प्रसिद्ध करण्याचा महेंद्रांचा हेतु आहे. या इंग्रजी ग्रंथांतील त्यांची भाषा फारच मधुर,

श्रीरामकृष्ण.

खोंचदार व सोपी असून ती बायबलाच्या भाषेसारखी वाटते. इतकें भाषे-विषयी सांगितलें असतां पुरे. त्यांतील विचार तर इतके उत्कृष्ट व उदात्त आहेत, कीं, याच्या तोडीचे ग्रंथ जगाच्या वाङ्मयांत फारच थोडे आढळ-तील. याच्यासारखा साधारण दुसरा ग्रंथ झटला ह्मणजे प्लेटोनें आपल्या गुरूचे—साक्रेटीसचे प्रसिद्ध केलेले ‘संवाद’ (Plato’s Dialogues) हा होय, असें ह्मणतात. प्लेटोच्या ‘संवादा’पेक्षां महेंद्रांच्या ग्रंथांत कांहीं विशेष आहे. वाचकांनां मोठ्या प्रेमानें हातांत धरून महेंद्र हे त्यांनां अगदीं श्रीरामकृष्णांसमोर नेऊन सोडतात, व त्यांचा उपदेश जशाचा तसा—जणू काय याचवेळीं तो चालला आहे अशा रीतीनें ऐकावयास लावितात, आणि आपण स्वतः मागें राहतात. परमहंसांचा उपदेश ऐकून वाचकांचें मन तृप्त झाल्यावर, परमहंसांच्या ज्ञानाची व भक्तीची तारीफ करावी, कीं, महेंद्रांच्या निरहंकारतेची तारीफ करावी, हे त्यांनां समजत नाहीसें होतें. परमहंसांची व दुसऱ्या सत्पुरुषांची ओळख व सहवास करून दिल्याबद्दल महेंद्रांचे आभार मानण्याकरितां वाचक जेव्हां मागे वळून पहातात, तेव्हां त्यांनां महेंद्रांचा कांहींच पत्ता लागत नाही ! कारण, महेंद्रांनीं आपलें पूर्ण नांव गांव वगैरे सर्व ‘गुप्त’ ठेविलें आहे. निरभिमानपणाचा व नम्रतेचा हा थडा सर्वांनीं महेंद्रांपासून शिकण्या-सारखा आहे.

एम्. चें इंग्रजीतील श्रीरामकृष्णांचें बोधामृत वाचल्यावर आमचे मन अगदीं वेडावून गेलें. आमच्या कांदीं मित्रांचीहि गत पण तशीच झाली. त्यामुळें त्या पुस्तकाचें भाषांतर करण्याची, आणि आमच्या महाराष्ट्रीय बंधुभगिनीनां परमहंसांच्या बोधामृताचा लाभ करून देण्याची अनावर इच्छा मनांत उत्पन्न होऊन भाषांतराची परवानगी मिळविण्या-साठीं आहीं एम्. चा शोध चालविला, व परमेश्वरकृपेनें आह्माला त्यांत यश आलें; आणि ‘एम्.’ हे महेंद्र या नांवाचें पहिलें अक्षर आहे, असें कळलें.

प्रस्तावना.

आमच्या विनंतीला मान देऊन महेंद्रांनी भाषांतर करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल व 'महेंद्र' असे आपले नांव आमच्या पुस्तकांत प्रसिद्ध करण्यास लिहिल्याबद्दल, आणि परमहंसांनी ह्मटलेली पदे, स्तोत्रे वगैरे पाठविल्याबद्दल आह्मी त्यांचे मानाचे तितके आभार थोडेच आहेत ! आमचे परम मित्र श्रीयुत दत्तात्रेय वाळकृष्ण कालेलकर, बी.ए., यांनी हे भाषांतर तपासण्याच्या कामी, व श्रीयुत अनंत रामदास मर्ढेकर यांनी भाषांतराचे बरेचसे भाग मुवाच्य लिहून काढण्याच्या कामी बरीच मदत केली आहे. तसेच मूळ बंगाली पदांचे मराठींत सुंदर रूपांतर करण्याच्या-कामी मनोरंजनाचे साहाय्यक संपादक श्रीयुत विठ्ठल सीताराम गुर्जर यांनी, आणि पुस्तकाचे बहिरंग अंतरंगास साजसे करण्याच्या कामी मित्रवर्य श्रीयुत काशीनाथ रघुनाथ मित्र यांनी, शक्य तितके प्रयत्न केलेले आहेत. परमहंसांचे स्तोत्र मित्रवर्य श्रीयुत विठ्ठल कृष्ण कामत यांनी केलेले आहे. या सर्वांचे आह्मी मनापासून आभार मानितों.

परमहंसांचे जीवनचरित्र लिहिण्याच्या कामी, प्रोफेसर मॅक्स मुल्लर साहेबांचा 'रामकृष्ण.' (चरित्र व बोधवचने) हा इंग्रजी ग्रंथ, स्वामी ज्ञानानंद जींचा 'रामकृष्ण परमहंसका जीवनचरित्र और सद्गुणपदेश' हा हिंदी ग्रंथ, ब्रह्मो पंडित शिवनाथ शास्त्री यांचा १९१० नोवेंबरच्या मॉडर्न रिव्ह्यूमधील 'रामकृष्ण परमहंसांच्या आठवणी' हा लेख, या सर्वांचा फार उपयोग झाला आहे. या सर्वांचेहि आह्मी आभार मानितों.

महाराष्ट्र वाचकवर्गाची सेवा करण्याचा हा आमचा दुसरा प्रयत्न आहे. **स्वामी रामतीर्थांच्या** (पहिल्या) सेवेप्रमाणे **श्रीरामकृष्णांची** ही (दुसरी) सेवा सज्जन वाचक, न्यून पूर्ण करून गुणग्राहकबुद्धीने गोड करून घेतील, अशी उमेद आहे. अशीच सेवा वारंवार आमच्या हातून वडो, अशी त्या सच्चिदानंद जगन्मातेची प्रार्थना करून ही अल्प प्रस्तावना पुरी करितों.

बेळगांव,
श्रावण पौर्णिमा, शके १८३४.

}
३

ॐ राप ॐ

श्रीरामकृष्णपरमहंस यांचें जीवनचरित्र.

साधनें तरी हीच दोन्ही । जरी कोणी साधील ॥ १ ॥
परद्रव्य परनारी । यांचा धरी विटाळ ॥ २ ॥
देवभाग्यें घरा येती । संपत्ती त्या सकळा ॥ ३ ॥
तुका ह्मणे तें शरीर । गृह भांडार देवाचें ॥ ४ ॥

—तुकाराम.

जगांतील मुख्य मुख्य देशांच्या इतिहासाकडे पाहिलें असतां असें दिसून येतें, कीं, आजपर्यंत धर्माच्या नांवाखालीं पुष्कळ नटेबखेडे, लढाया, खून रक्तपात इत्यादि बरेच अनर्थ ओढवले आहेत. गेल्या दोनतीन शतकांत, विशेषतः गेल्या शतकांत आधुनिक शास्त्रांची बरीच प्रगति झाल्यामुळे, व ज्ञानाचा सर्वत्र प्रसार झाल्यामुळे, धर्मवेडाचें बंड कमी होत चाललें; पण त्याबरोबरच दुसरा एक असा परिणाम घडून येऊं लागला, कीं, खऱ्या धर्माचा न्हास होऊन जडवाद (Materialism) बळावत चालला. या जडवादाची लाट मार्गें सारून खऱ्या धर्माचें स्वरूप व रहस्य लोकांपुढें मांडण्याकरितां, आणि तसेंच, सर्व धर्मांना परमेश्वराचा सारखाच आधार आहे, हिंदु, बुद्ध, ख्रिस्ती आणि मुसलमान इत्यादि सर्व लोक एकाच जगन्मातेचीं लेकरें आहेत, व सर्व धर्म हे त्या मातेप्रत जाण्याचे मार्ग आहेत, इत्यादि उदात्त तत्वे अनुभवानें सांगून सर्व धर्म संप्रदायांमध्ये प्रेम आणि ऐक्यभाव उत्पन्न करण्याकरितां जे अगदीं थोडे महात्मे या पृथ्वीतलावर अवतीर्ण झाले, त्यांत श्रीरामकृष्णपरमहंस यांची प्रमुखत्वाने गणना आहे. त्यांचें जीवनचरित्र फारच बोधप्रद आणि मनोरंजक असल्यामुळे तें येथें थोडक्यांत देतां.

जीवनचरित्र.

श्रीरामकृष्णांचा जन्म बंगाल प्रांतांत हुगली जिल्ह्यांत जहानाबादहून चार कोसांवर असलेल्या कमरपुकर गांवीं शके १७५६ सौर जन्मभूमि. दशमी फाल्गुन शु. द्वितीया, ह्यणजे ता. २० फेब्रुवारी १८३४ रोजीं झाला.

श्रीरामकृष्णांच्या वडिलांचें नांव खुदिराम चट्टोपाध्याय असें होतें. हे गरीब असून निष्ठावान् आणि तेजस्वी होते. गांवांतील सर्व लोक यांनां फार मान देत असत. पूर्वीं हे कमरपुकरहून फार कोसावर असलेल्या डेरे या गांवीं रहात होते. त्या गांवच्या जहागिरदाराच्या तर्फें कोर्टांत खोटी साक्ष देण्याचें नाकारिल्यामुळें त्यांनां तो गांव सोडावा लागला. यामुळें ते सकुटुंब कमरपुकर येथें येऊन राहिले. यांनीं वाक्सिद्धि व इतर कांहीं सिद्धि मिळविल्या होत्या, असें ह्यणतात. ते एकदां गयेच्या यात्रेस गेले असतां 'मी तुझा पुत्र होईन' असा गदाधरजीचा (विष्णूचा) स्वप्न-दृष्टांत* झाल्यामुळें, त्यांनीं आपल्या पुत्राचे नांव गदाधर असें ठेविलें. पुढें यांचें नांव रामकृष्ण असें पडलें. यांच्या मातेचें नांव चंद्रामणी देवी असें होतें. ही स्वभावानें फार सौम्य असून दया आणि क्षमा यांची केवळ मूर्तिच होती. वृद्धपणीं गंगातटाकीं राहण्याची इच्छा झाल्यावरून ती आपल्या पुत्राजवळ दक्षिणेश्वरीं येऊन राहिली. तेथें रहात असतांना राणी राशमणीचे जामात आणि रामकृष्णांचे शिष्य मथुरबाबु हे तिला कांहीं हजार रुपये दान देतो, स्वीकार करावा असा आग्रह करूं लागले; पण ती ह्यणाली, कीं, "मी येथें मोठ्या सुखानें रहात आहे; मला कांहीं कमी नाही; मला नित्य गंगास्नान घडतें आणि भगवती कालीचा प्रसाद मिळतो. मला कोणत्याहि वस्तूची जरूरी नाही!" हें ऐकून मथुरबाबु पुनःपुन्हां तान घेण्याविषयी आग्रह करूं लागले. त्यांचा तो आग्रह पाहून त्यांनां नाही असें उत्तर देण्याचें तिच्या जीवावर आलें; व शेवटीं तिनें सांगितलें, कीं, "असें आहेच तर मला दोन पैशांचा सुतीं तंबाखु आणून द्या!" हें तिचें उत्तर ऐकून मथुरबाबु फार विस्मित होऊन ह्यणाले, कीं, "आपण जर अशा नसतां तर रामकृष्णांसारखा पुत्र आपल्या कुशीं कसा जन्म घेता!" "शुद्ध बीजा पोटीं, फळें रसाळ गोमटीं" या तुकारामोक्तीची प्रतीति येथें चांगली येते. रामकृष्णांच्या पितुःश्रीची सत्यनिष्ठा व मातुःश्रीची निरिच्छता हीं लक्षांत ठेवण्यासारखी आहेत.

* असा स्वप्नदृष्टांत बहुतेक महात्म्यांच्या जन्माच्या मूळाशीं असतो, असें आढळतें. अशा स्वप्नदृष्टान्तावर कितपत विश्वास ठेवावा, हा एक प्रश्न असे.

श्रीरामकृष्ण.

लहानपणीं रामकृष्ण फार सुंदर आणि गोजिरवाणे दिसत. त्यामुळें गांवांतील सर्व लोक त्यांना 'गदाई' असें ह्मणून नेहमीं प्रेमानें बालपण.

एका प्राथमिक शिक्षणाच्या पाठशाळेंत घालण्यांत आलें, व तेथें ते थोडेंसें लिहणेंवाचणें शिकले. बेरीज, वजाबाकी इत्यादि गणिताचे विषय ते फारसे शिकले नाहींत. अंकगणितानें आपलें डोकें विघडवून सोडिलें, असें ते केव्हां केव्हां ह्मणत असत.

प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळेंत थोडेंसें शिक्षण झाल्यावर गदाधर घरींच राहूं लागले. कुलदेवतेची-रघुवीराची पूजा करण्याचें काम त्यांच्यावर सोंपविण्यांत आलें होतें. सकाळीं कांहीं स्तोत्रें व भूपाळ्या ह्मणून झाल्यावर फुलें, तुळशी आणून स्नान करून रघुवीराची पूजा करावी, असा त्यांचा त्या वेळाचा क्रम असे. रामायण, महाभारत व भागवत इत्यादि ग्रंथांतील कथा ऐकणें त्यांना फार आवडे व त्यांची स्मरणशक्ति चांगली असल्यामुळें ऐकिलेल्या कथा त्यांच्या नीट ध्यानांतहि रहात असत. त्यांचा आवाजहि फार गोड असे. जत्रेंतील गाणी व नाटकें एकदां ऐकिलीं ह्मणजे तीं त्यांना तोंडपाठ ह्मणतां येत. कृष्णलीला पाहिल्यावर आपल्या संवगड्यांना जमवून त्यांतील सर्त भाग त्यांना शिकवून त्या सर्व लीला झाडाखालीं करून दाखविण्याचा त्यांना फार नाद असे. देवदेवतांच्या प्रतिमेंतील गुणदोष त्यांना लहानपणापासून कळत व त्यांना स्वतः उत्तम मूर्ति बनवितां येत असत. त्यांनीं दुरुस्त केलेली श्रीकृष्णांची मूर्ति अद्याप दक्षिणेश्वरांतील देवालयांत आहे.

पुरीस जाणाऱ्या यात्रेकरूंंचा रस्ता कमरपुकरवरून गेला असल्यामुळें पुष्कळ साधुसंत त्या गांवच्या जमीनदारांनीं बांधिलेल्या धर्मशाळेंत वस्तीस रहात असत. गदाधर नेहमीं त्यांच्यापाशीं जाई आणि त्यांची सेवा करी; त्यांचा उपदेश व त्यांच्या कथा, प्रवासांतील गोष्टी वगैरे ऐके. साधुसंतहि गदाधरावर प्रेम करीत व केव्हां केव्हां त्याचें गांव आणि त्याचें घर पाहण्यासाठीं प्रेमानें त्यांच्याबरोबर येत. सुमारे दहा अकरा वर्षांचे असतांना गदाधर एके दिवशीं शेतांतून अनूर गांवास जात होते, तेव्हां आकाश फार स्वच्छ व निरभ्र होतें, आणि कांहीं बगळे वर उडून जात होते. त्या वेळचें रंगवैचित्र्य फारच मोहक आणि तेजःपुंज होतें. त्याचा गदाधर यांचेवर परेणाम होऊन असे कांहीं विचार त्यांच्या मनांत आले,

जीवनचरित्र.

की, त्यायोगें ते लागलीच मूर्च्छित होऊन पडले. कांहीं लोक याला मूर्छा असें झणतात, तर कित्येक ही खरोखरीच समाधि होती, असें समजतात.

गांवांतील लाहा जमीनदाराच्या घरीं एकदां श्राद्धाच्या वेळीं एक परमार्थ-विषयक प्रश्न निघाला. बऱ्याच विद्वान् पंडितांनी त्या प्रश्नाची पुष्कळ चर्चा केली, तरी त्याचा समाधानकारक निकाल लागेना. या सभेंत एका कौपऱ्यास बसलेल्या बारातेरा वर्षांच्या गदाधरानें एकदोन गोष्टी आपल्या सोप्या भाषेंत सांगून त्या प्रश्नाचा समाधानकारक निकाल लाविला. त्यामुळें तेथें जमलेल्या सर्व मंडळींम्य मोठें आश्चर्य वाटलें.

खुदिराम चंद्रोपाध्याय यांनां तीन पुत्र आणि दोन कन्या अशीं पांच अपत्यें होती. सर्व पुत्रांत गदाधर हे लहान होते. ज्येष्ठ पुत्र युवावस्था. रामकुमार चंद्रोपाध्याय यांची कमरपुकर गांवांत एक पाठशाळा होती. वडील निवर्तल्यावर रामकुमार आपला लहान बंधु गदाधर याला घेऊन कलकत्यास आला व तेथें त्यानें आपली पाठशाळा सुरू केली. या वेळीं गदाधर यांचें वय सुमारें सोळासतरा वर्षांचें होतें. ते आपल्या बंधूच्या पाठशाळेंत जाऊन बसूं लागले, पण शिक्षणाकडे त्यांचें मन लागेना. पूर्वीप्रमाणें ते तेशेंहि गांवांत इकडेतिकडे फिरूं लागले. एके दिवशीं त्यांनीं आपल्या बंधूस रूपष्ट सांगितलें, कीं, “केळीं आणि तांदूळ व फार झालें तर कांहीं पैसा मिळनिण्याची विद्या शिकण्याचें मला प्रयोजन नाही ! या जड पदार्थांहून फार श्रेष्ठ वस्तु (देव) ज्या विद्येनें मिळते तिचा-आत्मविद्येचा आपण अभ्यास करणार.”

या दिवसानंतर त्यांनीं शाळेंत जाण्याचें अगदीं सोडून दिलें.

इसवी सन १८५४।५५ च्या सुमारास जानबाजारची राणी राशमणी

या प्रसिद्ध, श्रीमंत आणि धार्मिक बाईंनीं गंगातटाकीं दक्षिणेश्वरांत कालीमातचें सुंदर देवालय बांधिलें. रामकृष्णांचे देवालय. वडील बंधु रामकुमार यांनां तेथील पुजारी नेमण्यांत आलें.

राणी राशमणी ही कोळी जातीची असल्यामुळें, देवा-लयांत कोणी ब्राह्मण व इतर उच्च वर्णांचे लोक भोजनास येणार नाहीत, या शंकेनें देवालयाचे सर्व कागदपत्र तिनें आपल्या गुरूच्या नांवें करविले होते. मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशीं मोठा उत्सव व भोजनसमारंभ झाला. या दिवशीं आपल्या बंधूबरोबर रामकृष्ण देवालयांत आले आणि शूद्र बाईची नोकरी पत-

श्रीरामकृष्ण.

करल्याबद्दल आपल्या बंधूची कानउघाडणी करू लागले. देवालयांत त्या दिवशीं त्यांनीं कांहीं तोंडांत घातलें नाहीं. १५।२० हजार लोकांचें भोजन झालें, पण हे एकटेच उपवासी राहिले ! रात्रीं जवळच्या एका वाण्याच्या दुकानांत पैशाच्या लाह्या त्यांनीं घेतल्या व त्या खाऊन ते कलकत्त्यास निघून गेले. एक आठवड्यांनंतर ते पुन्हां बंधुप्रेमामुळें परत आले व देवालयांतच राहूं लागले. प्रथम कांहीं दिवस गंगातटाकीं ते आपल्या हातानें स्वयंपाक करून भोजन करू लागले. त्यांनीं महिन्यांनीं त्यांचे बंधु आजारी पडले आणि पूजेचें काम रामकृष्णांच्या अंगावर येऊन पडलें. कांहीं दिवस रामकृष्णांचे दुसरे बंधु रामेश्वर हेहि पूजेचें काम पाहत असत.

रामकृष्ण देवाची पूजा इतक्या एकाप्रतेनें व तल्लीनतेनें करीत, कीं, ती पाहून लोक फार चकित होत. त्यांनां पूजा करितांना पाहणाराला पूजेची तऱ्हा. वाटे, कीं, देवीचें जणूं साक्षात् दर्शन यांनां घडतें आहे, अगर स्वतः देवी यांच्यासमोर येऊन पूजा घेत आहे. ते केव्हां केव्हां देवीसाठीं आपल्या हातांनीं फुलांच्या माळा गुंफीत असत, तर कधीं कधीं देवीच्या चरणांवर बिल्वपत्रें व जपापुष्पें अर्पण करून ते फार आनंदित होत असत. काली देवीचें भजन व स्तोत्रें मन लावून ते गात व नेहमीं अशी प्रार्थना करीत, कीं, “हे माते, माझ्यावर दया कर, मला दर्शन दे. मला धन, मान, प्रतिष्ठा वगैरे कांहीं नको. दया कर. माते, माझ्यावर दया कर !”

ज्याच्यावर आपला विश्वास नाहीं तें मुळीं करावयाचें नाहीं, पण जें कांहीं करावयाचें तें अगदीं मन लावून खऱ्या कळकळीनें करावयाचें, असा रामकृष्णांचा स्वभाव होता. कालीदेवीच्या मूर्तीला ते आपली माता, जगन्माता असें मानूं लागले. ती मूर्ति जीवंत असून आपल्या हातचा नैवेद्य ग्रहण करिते, असें त्यांनां वाटूं लागले. नेहमींची पूजा आटेच्यावर ते कालीदेवीच्या मूर्तीसमोर स्तोत्रें गात, प्रार्थना करीत, आणि जसें एकादें मूल आपल्या आईशीं बोलत खेळत असतें, त्याप्रमाणें तिच्याशीं बोलत कित्येक तास राहूं लागले. आपल्या इच्छेप्रमाणें मातेचें दर्शन घडत नाहीं झणून तासचे तास ते रडून घालवूं लागले, आणि मग कांहीं केल्यानें त्यांचें समाधान होईनासें झालें.

हा वेडा झाला आहे, असें कांहींजण झणूं लागले, तर दुसरे कित्येक हें वेड झणजे भक्तीचें चिन्ह आहे, असें मानूं लागले. लग्न केलें असतां हे

जीवनचरित्र.

निवळतील, असें रामकृष्ण यांच्या मातुःश्रीस आणि बंधूस वाटून त्यांनी लक्ष्मण त्यांना कमरपुकर येथें नेलें आणि रामचंद्र मुखोपाध्याय नांवाच्या गृहस्थाच्या शारदादेवी नामक पांच वर्षांच्या कन्येशीं त्यांचें लग्न केलें. विवाहसमयीं त्यांचें वय सुमारे २३-२४ वर्षांचें असावें. असें सांगतात, कीं, जेव्हां माता आणि बंधु नवरीचा शोध करूं लागले, तेव्हां अमक्याची कन्या दैवी स्वभावाची आहे, ती माझी पत्नी होण्यास लायक आहे, तिच्याशीं माझा विवाह करावा, असें रामकृष्णांनीं सांगितल्यावरून ते गेले आणि नवरीला शोधून घेऊन आले.

लग्न झाल्यावर रामकृष्ण परत दक्षिणेश्वरास आले, आणि पुन्हां काली-
कालीमातेचें मातेचा पिच्छा पुरवूं लागले. पुन्हां त्यांच्या प्रार्थना, त्यांचीं दर्शन. कालीमातेशीं भाषणें इत्यादि प्रकार सुरू झाले. त्यांचें रडणें पूर्वीपेक्षां अधिक जोरानें चालूं लागलें आणि त्यांच्या नेत्रांतून एकसारख्या अश्रुधारा वाहूं लागल्या. एकुलतें एक मूल मृत झालें असतां त्याची आईहि असें रुदन व असा शोक करणार नाही ! सूर्यास्ताच्या वेळीं रामकृष्ण विरहानें त्रस्त होऊन “ माते, हाहि दिवस गेला, तुझें अद्याप दर्शन घडलें नाही ! ” असें रडून ह्मणत असत. पुष्कळ लोक त्यांचें सांत्वन करण्याची खटपट करीत, पण त्यांचें रडणें ह्मणून थांबत नसे. हा आतां अगदीं वेडा झाला, असें लोक ह्मणूं लागले. मधुरबाबूंचें रामकृष्णांवर बरेंच प्रेम होतें. रामकृष्णांचें हें वेड जावें ह्मणून त्यांनीं कलकत्याच्या पुष्कळ नामांकित वैद्यांचीं त्यांना औषधें देऊन पाहिलीं; पण कांहीं गुण दिसेना. डाकाच्या एका वैद्यानें मात्र सांगेतलें, कीं, “हा मनुष्य मोठा योगी किंवा तपस्वी आहे. याच्या वेडावर—हें वेड ह्मणजे खरोखर रोग असेल तर—आपल्या औषधाची मात्रा चालणार नाही.”

रामकृष्णांची भक्ति दिवसेंदिवस वाढत चालली. एके दिवशीं तर त्यांना कालीमातेचा विरह अत्यंत दुःसह होऊन त्यांनीं आत्महत्या करण्याचें मनांत आणिलें, आणि त्याप्रमाणें करण्यास जाणार इतक्यांत त्यांचें देहभ्रान नाहीसें झालें आणि त्यांना समाधीत देवीचें दर्शन घडलें.

यानंतर त्यांना देवीचे दृष्टांत (दर्शन) वारंवार होऊं लागले आणि ते बरेच शांत होऊन निवळत चालले. हे दृष्टांत खरे आहेत किंवा कसे, याची त्यांना केव्हां केव्हां शंका येऊं लागली. तेव्हां अमुक गोष्ट घडली तर हा दृष्टांत खरा समजेन, असें ह्मणून ते त्या दृष्टान्ताचा पडताळा पाहूं लागले. त्यांनीं ह्मटल्या-

श्रीरामकृष्ण.

प्रमाणें त्या त्या वेळीं तें तें घडून येऊं लागून घटांतांची सत्यता त्यांनां पटूं लागली. एके दिवशीं श्रीरामकृष्ण ह्मणाले, कीं, “ आज दुपारीं राणी राशमणीच्या दोन्ही तरुण मुली या देवालयांत येतील आणि या मोठ्या वडा-खालीं उभ्या राहून माझ्याशीं बोलतील, तर मी हे घटांत खरे मानीन आणि ते माझ्या मेंदूचे विकार नाहींत असें समजेन.” आश्चर्य हें, कीं, त्या मुली नेमलेल्या वेळीं त्या ठिकाणीं आल्या आणि त्यांनीं रामकृष्णांस हांक मारून झटलें, कीं, “कालीमाता तुझ्यावर दया करील. स्वस्थ हो !” या मुली पडदानशीन (गोषांतील) होत्या. त्या कधीं बाहेर पडत नसत; पण त्या दिवशींच देवालय पाहण्याची त्यांनां उत्कट इच्छा झाली, आणि त्यांनीं तेथें जाण्याची परवानगी मिळविली.

याप्रमाणें त्यांनां वारंवार साक्षात्कार होऊं लागले. आणि बराच वेळ ते समाधीत—ध्यानांत—घालवूं लागले. यामुळें पूजेचें काम त्यांच्या हातून नीट होईनासें झालें. पुढें पुढें तर त्यांची भक्ति इतकी वाढली, आणि कालीमातेशीं ते इतके तन्मय होऊन जाऊं लागले, कीं, पूजेचीं फुलें आपल्याच मस्तकावर ते धारण करूं लागले, आणि आपणच कालीमाता असे समजून देवीचा नैवेद्य आपणच घेऊं लागले. प्रथम हा प्रकार मथुरबाबूनं आवडला नाहीं; पण लगेच त्यांनां रामकृष्ण हे श्रीशंकराच्या स्वरूपानें दिसले, असें सांगतात. तेव्हांपासून ते रामकृष्णांनां ईश्वर असें मानून ‘पिताजी’ असें त्यांनां ह्मणूं लागले. पूजेचें सर्व काम त्यांनीं रामकृष्णांच्या हृदय नामक भाच्यावर सोंपविलें, आणि रामकृष्णांनां वाटेल तें करण्यास मुभा दिली.

पुरी आणि जगन्नाथ येथें जाणारे यात्रेकरू, साधुगंत वाटेंत दक्षिणेश्वरांत कांहीं दिवस रहात असत. त्यांचा रामकृष्णांनां वारंवार साधुसंतांचा समा-सहवास घडत असे. साधुसंतांच्या वचनांवर दृढ श्रद्धा, गम, व त्यांचा आणि त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणें तंतोतंत आचरण उपदेश; खडतर हा रामकृष्णांचा विशेष गुण असे. ‘कनक आणि कांता हीं तपश्चर्या. विषाप्रमाणें असून इश्वरप्राप्तींत विघ्न आणतात, याकरितां त्यांचा त्याग केला पाहिजे,’ हा उपदेश त्यांच्या मनावर ठसला, आणि ते कनक-कांता यांच्यापासून अलिप्त राहण्याचे प्रयत्न करूं लागले. एका हातांत कांहीं नाणें व दुसऱ्या हातांत माती घेऊन ते गंगातटाकीं बसत आणि ध्यानस्थ

जीवनचरित्र.

होऊन ह्मणत कीं, “ हे मना ! हा रुपया आहे. यावर राणीचा शिक्षा आहे.

कनक.

यानें निर्वाहाचे सर्व पदार्थ मिळतील पण सच्चिदानंद परमात्मा मात्र मिळत नाही ! तसेच ही माती आहे, जडपदार्थ आहे, यात धान्य उत्पन्न होईल; पण या पदार्थांनिहि सच्चिदानंद परमात्मा कांहीं मिळत नाही ! यासाठी रुपया व माती हीं दोन्ही सारखांच आहेत.” रुपया माती आहे, माती रुपया आहे, असें ह्मणत ह्मणत दोन्ही पदार्थांची योग्यता सारखी आहे अशी मनाला खात्री पटल्यावर त्यांनीं ते गंगेत फेंकून द्यावेत.

याप्रमाणें त्यांनीं पैशाच्या तिरस्काराचा आपला अभ्यास इतका वाढविला, कीं, कोणी जरी त्यांच्या अंगाला कळत नकळत एकादें नाणें लाविलें, तर त्यांनां थरकांप सुटून लगेच झटके येत. ही गोष्ट पुष्कळदां बऱ्याचजणांनीं अनुभवून पाहिली आहे. नाही तर ‘समलोष्टाश्मकांचनः’ (सोनें आणि माती यांनां सारखेंच लेखणारा) याचा, ‘सोन्याकरितां जसें आद्वी भांडतो तसेंच एका मातीच्या ढेंकळाकरितांहि भांडूं’ असा अर्थ करणारे, व त्याप्रमाणें वागणारे बोलके वेदान्ती आमच्यांत कांहीं कमी नाहीत !

मथुरबावूंनीं एकदां पन्नास हजार रुपये रामकृष्णांच्या नांवावर कोणत्या तरी कंपनीत ठेवून देण्याचा विचार केला. रामकृष्णांनीं ही गोष्ट नाकबूल केली. यांत कांहीं विशेष नाही व आपणास कांहीं एक करावें लागणार नाही, असें मथुरबावूंनीं सांगतांच रामकृष्णांनीं उत्तर दिलें, कीं, “हें सर्व खरें, पण त्यांचा स्वीकार केल्यावर हे रुपय माझे आहेत, असा डाग—ध्यास माझ्या मनाला लागेल !”

रुनकाच्या मोहाप्रमाणें कामिनीच्याहि मोहापासून अगदीं अलिप्त राहण्याचा

कामिनी.*

रामकृष्णांनीं बराच अभ्यास केला, व त्यांतहि पूर्ण यश मिळविलें. ते कोणाहि स्त्रीला आपल्याजवळ येऊं देत नसत. आणि एकादे वेळीं जर कोणी स्त्री चुकून जवळ आलीच, तर ते तिला ह्मणत, कीं, “माते, तेथेंच उभी रहा, कृपा करून जवळ येऊं नको !” बायकांनां जवळ येऊं देण्याविषयीं आपणास इतकी भीति कां वाटते, असें ब्रह्मो-गृहस्थ पंडित शिवनाथशास्त्री यांनीं एकदां त्यांना विचारतां ते ह्मणाले “ मला फार जबरदस्त धक्का वसेल आणि मी मूर्च्छित होऊन जाईन.”

* ‘कामिनी’ किंवा ‘काता’ यांचा शब्दशः अर्थ ह्मणजे ‘स्त्री’ असा घेऊं नये. स्त्रियांनां उपदेश करितांना पुरुषाचा त्याग करावा असें रामकृष्ण सांगत. ‘कामिनी’ किंवा ‘पुरुष’ याचा अर्थ कामवासना किंवा निषयजालसा असाच करावा.

श्रीरामकृष्ण.

रामकृष्णांचा भाचा हृदय, राणी राशमणी व तिचे जामात मथुरबाबु इत्यादी-कांनीं रामकृष्णांनां कामिनीच्या मोहांत पाडण्याचा पुष्कळ प्रयत्न करून पाहिला; पण त्यांत त्यांनां यत्किंचित्ही यश न येतां शेवटीं रामकृष्णच विजयी झाले. एकदां ते जगन्मातेला ह्मणाले, कीं, “माते, जर एकादा कुविचार माझ्या मनांत येईल तर मीं माझ्या गळ्यावर सुरी ठेविलीच ह्मणून समज !”

रामकृष्णांचें लग्न झालें होतें, तरी स्वतःच्या पत्नीविषयीं सुद्धां त्यांच्या मनांत कामेच्छा उत्पन्न झाली नाहीं. त्यांची पत्नी आपल्या माहेरी खेडेगांवीं असे. एकदां पंडित शिवनाथशास्त्री जमलेल्या मंडळीस ‘रामकृष्णांनीं आपल्या पत्नीकडे दुर्लक्ष्य केलें आहे, विधवेसारखी तिची वस्तुतः स्थिति आहे,’ इत्यादि सांगत असतां, रामकृष्णांनीं शिवनाथाला आपल्याजवळ बोलावून त्याच्या कानांत सांगितलें, कीं, “तूं उगीच कां तक्रार करितोस ? तुझें ह्मणणें सर्व व्यर्थ आहे. आतां माझी कामवासना अगदीं नष्ट झाली आहे.” दुसऱ्या एका प्रसंगीं शिवनाथ अशीच टीका करीत होते. ब्रह्मसमाजांत स्त्रियांचा समावेश होतो, स्त्रियांनां शिक्षण आणि स्वातंत्र्य देण्याची ब्राह्मधर्मांत सुभा आहे, ब्राह्मधर्म हा सामाजिक आणि प्रापंचिक आहे, इत्यादि ते सांगत होते. आपल्या ठरलेल्या कल्पनेच्या-विरुद्ध आपल्यासमोर चाललेलें भाषण ऐकून रामकृष्ण थोडेसे चिडले आणि ह्मणाले “मूर्खीनों, चालते व्हा आणि स्त्रियांनीं तुझांकरितां तयार केलेल्या गतेंत (खळग्यांत) जाऊन पडा.” नंतर शिवनाथाकडे टक लावून ते ह्मणाले “हें पहा, माळी लहान रोपटें लावीत असतांना गाईनां व बकऱ्यांनां खातां येऊं नये ह्मणून त्या रोप्याभोंवतीं तो कुंपण घालीत नाहीं काय ? तोच रोपा गहून त्याचा मोठा वृक्ष झाल्यावर तो तें कुंपण काढून टाकून त्या वृक्षाला मोकळें सोडून स्वच्छंदपणें वाढूं देत नाहीं काय ?”

शिवनाथ ह्मणाले “होय. माळी अमें करितात खरें.”

रामकृष्ण ह्मणाले “तुमच्या आध्यात्मिक उन्नतीविषयीं तुम्ही तसेंच करा. प्रथमारांभीं स्त्रियांचा संसर्ग टाळा. प्रथम बलवान आणि पूर्ण व्हा, नंतर स्त्रियांनां पाहिजे तर जवळ येऊं द्या.”

शिवनाथ ह्मणाले “जनावरांप्रमाणें स्त्रियांचें काम आमच्या आध्यात्मिक उन्नतीचा नाश करण्याचें आहे हें मत मला मान्य नाहीं. आध्यात्मिक उन्नतीच्या आणि सामाजिक सुधारणेच्या कार्मीं स्त्रिया आमच्या सहचारिणी आणि साथीदार आहेत.”

जीवनचरित्र.

रामकृष्णांनां हें मत न आवडल्यामुळें मान हा लवून त्यांनी आपली नाप-संती दर्शविली व संध्याकाळ बरीच झाली होती हें पाहून ते थट्टें ह्मणाले “आतं आपण येथून निघण्याची वेळ झाली आहे. सांभाळा, उशीर करूं नका. नाही तर तुमची सहचारिणी तुझाला आपल्या खोलीत घेणार नाही. ”

हें ऐकून तेथें जमलेली सर्व मंडळी पोट धरून हंसली.

अहंकाराचा त्याग करून अत्यंत नम्र व्हावें, असाहि उपदेश रामकृष्णांनी ऐकिला. लागलीच ते अहंकाराला मारून टाकण्याच्या अहंकार. उद्योगास लागले. “हे माते, माझ्या अहंकाराचा नाश कर, मी सर्वांत दीन आहे असा भाव नेहमी माझ्या मनांत राहूंदे,” अशी प्रार्थना ते करूं लागले, आणि नुसत्या प्रार्थनेतच संतुष्ट न राहतां हातानें ते तशी कृतिहि करूं लागले. रात्रौ शौचकृपांतील भांडी चोरून गंगा-तटाकी न्यावीं, व त्यांतील मळ टाकून देऊन तीं धुऊन पुन्हां शौचकृपांत ठेवावीं. हें काम त्यांनीं कांहीं दिवस केलें. लोकांच्या नजरेस आल्यावर त्यांनीं हा प्रकार बंद करविला. तसेंच अत्यजांच्या घरी जाऊन त्यांच्या अंगणांत झाडलोट करणें, कालीवाडींत भिकाऱ्यांच्या उष्ट्या पत्रावळी काढून टाकणें, इत्यादि कामेंह्या त्यांनीं कांहीं दिवस केलीं; आणि अशा रीतीनें त्यांनीं आपल्या अहंकारास नाहीसें करून टाकिलें.

रामकृष्णांनीं आचरिलेल्या उपायांपेक्षां अधिक चांगले उपाय नाहीत, असें नाही. कोणा मनुष्यानें कोणत्या उपायाचें अवलंबन केलें, खरी कळकळ. ही महत्त्वाची गोष्ट नव्हे. तर त्याचे प्रयत्न खऱ्या आस्थेनें व कळकळीनें झाले पाहिजेत व त्याला तीव्र मुमुक्षा असली पाहिजे, ह्मणजे झालें. साधुसंत जें कांहीं सांगतील त्याप्रमाणें तंतोतंत वागण्याचें रामकृष्णांस माहीत होतें. कांहीं तरी क्लृप्ति काढून साधुसंतांच्या वचनांचा अर्थ फिरविणें, आणि त्यांतून बाहेर निसटून जाण्याचे प्रयत्न करणें, हा ‘शहाणपणाचा’ उर्फ चित्तशाठ्याचा मार्ग त्यांनां माहीत नव्हता. ईश्वराच्या मर्जारुरूप राजी राहणें असेल तर हनुमानाप्रमाणें आपली वृत्ति असावी, असें एका साधुनें सांगितलें. लगेच मासतिरायाच्या वृत्तीचा अभ्यास करण्याचें रामकृष्णांनीं सुरू केलें. त्यांनीं एक शेंपूट तयार करवून तें लावून घेतलें, आणि स्वतःस कांहीं दिवस खोलींत कोडून घेऊन ‘रामा मी तुझा दास आहे’ असें ह्मणून ते उज्या मारीत राहिले.

श्रीरामकृष्ण.

याशिवाय आहार व निद्रा यांविषयी बरेच कडक नियम त्यांनी पाळिले. कित्येक दिवस त्यांनी एकसारखा उपवास केला, आणि कांहीं जागरणें केलीं. या सर्व उग्र तपस्वा परिणाम असा झाला, कीं, त्यांची शरीरप्रकृति फार बिघडली, त्यांच्या घशांत व्रण पडला, आणि त्यांना मज्जातंतूचा एक विकार जडला. कोणताहि मनोविकार प्रबल झाला किंवा क्षोभाचें कांहीं कारण घडलें, कीं, लगेच त्यांचें देहभान नाहीसें होई आणि चेहरा तेजःपुंज होऊन आंतील क्षुब्धता दर्शवी. अशा तऱ्हेची स्थिति भाविक व नाजुक मनोवृत्तीच्या व्यक्तींना केव्हां केव्हां प्राप्त होते; पण चैतन्य, महम्मद आणि रामकृष्ण यांच्यासारख्या पुरुषांना ही अवस्था नेहमीं जडलेली असते. या अवस्थेला इतर लोक मज्जातंतूचा विकार असें नांव देतात; पण धार्मिक व अनुभविक लोक तिला **भावावस्था** असें ह्मणतात.

या तीव्र तपस्येच्या दिवसांत रामकृष्णांनां खाणें जेवणें इत्यादि बाह्य गोष्टींची विशेषशी स्मृति नसे. त्यांचा भाचा हृदय हा त्या वेळीं त्यांची काळजी घेत असे, व केव्हां केव्हां अन्न भरवीत असे. एकदां पंडित शिवनाथशास्त्री व कांहीं श्रीमंत लोक रामकृष्णांनां भेटण्यास आले होते. मध्येंच कांहीं कामाकरितां रामकृष्ण उठून बाहेर गेले, तेव्हां हृदय सर्वांना सांगू लागला, कीं, रामकृष्णांची देवाची भक्ति इतकी वाढलेली आहे, कीं, त्यांनां बाह्य जगाची पुष्कळदां स्मृति नसते. इतक्यांत रामकृष्ण परत आले आणि त्यांनीं हृदयचें अर्धे-मुधें भाषण ऐकिलें. त्याबरोबर ते हृदयला रागें भरून ह्मणाले, कीं, “तू हलकट झाला आहेस! या श्रीमंतांसमोर तू माझी स्तुति चालविली आहेस. त्यांचे नानदार कपडे, सोन्याचीं घड्याळें आणि सांखळ्या तुझ्या डोळ्यांत भरून त्यांच्याकडून पैसे उपटण्याचा तुझा वेत दिसतो!” नंतर त्या श्रीमंतांकडे वळून ते ह्मणाले “ मित्रांनो, माझ्याविषयी हृदयनें सांगितलेलें खरें नाही! मला बाह्य जगाची विस्मृति पडली, ती ईश्वराच्या भक्तीमुळें नव्हे, तर येथें आलेल्या साधूंच्या ह्मण्याप्रमाणें मीं अक्षरशः वागण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळें माझे मन थोडेंसें बिघडलेलें आहे.” ही त्यांची सत्योक्ति ऐकून सर्वांनां मोठें आश्चर्य वाटलें, आणि शिवनाथांचा त्यांच्याविषयींचा प्रेमादरभाव अतिशय वाढून त्यांची अशी खात्री झाली, कीं, अशी तीव्र मुमुक्षा असलेला आणि ईश्वरप्राप्तीसाठीं इतके कष्ट व त्रास सोसलेला असा दुसरा प्राणीच आपण पाहिला नाही, व आतां साधकदशा संपून यांनां सिद्धदशा प्राप्त झाली आहे.

जीवनचरित्र.

यानंतर सर्वशास्त्रज्ञ अशी एक ब्राह्मणी तेथे आली. तिचें पांडित्य पाहून वैष्णवचरणसारखे पंडितहि आश्चर्य पावले. रामकृष्ण ब्राह्मणी. वेडा झाला आहे, असें बहुतेक लोक मानूं लागले होते.

या ब्राह्मण स्त्रीनें रामकृष्णाला पाहिल्याबरोबर सांगितलें, कीं, हा वेडा नाही, परमभक्त आहे. याला जे जे विकार झालेले दिसतात तीं सर्व भावावस्थेचीं लक्षणें आहेत, आणि हेच विकार श्रीचैतन्यालासुद्धां झालेले होते. ती रामकृष्णाला ह्मणाली “बेटा, हें तुझें वेड नव्हे. तुझ्यासारखे कांहीं अधिक वेडे या जगांत असते तर किती चांगलें झालें असतें! हें जग ह्मणजे वेड्यांचें एक मोठें हॉस्पिटल आहे. येथें कोणी धनासाठीं तर कोणी स्त्रीसाठीं, कोणी मानासाठीं तर कोणी कीर्तीसाठीं हपापलेले, बहुतेक लोक ईश्वराशिवाय इतर धुल्लक गोष्टींसाठीं वेडे झालेले आढळून येतात. प्रत्येकाला आपलेंच वेड चांगलें वाटतें. धनार्थी वेडा ह्मणतो, कीं, पैसा मिळविणारा आणि त्याकरितां खटपट करणारा मनुष्यच खरा शहाणा, बाकी इतर सर्व खुळे ! खुळ्यांनांही वाटतें, कीं, आपण तेवढे शहाणे आणि इतर लोक वेडे आहेत. अशी सर्वत्र स्थिति असल्यामुळें ईश्वराकरितां वेडा झालेला मनुष्य लोकांनां कसा समजणार ? अशा भक्ताला हा वेडा झाला, याचें डोकें फिरलें आहे, असें लोक ह्मणणारच. याकरितां लोक कांहीं ह्मणोत, तुझेंच वेड बरोबर आहे.” ती ब्राह्मणी दक्षिणेश्वरांत बरेच दिवस राहिली आणि तिनें रामकृष्णांचे सर्व विकार बरे केले, व त्यांनां योगाभ्यासाची माहिती सांगितली. रामकृष्णांनीं अष्टांग योगाचें साधन सुरू केलें आणि त्या ब्राह्मणीला जितकें कांहीं शिकवितां आलें तितकें सर्व कांहीं ते शिकले.

कांहीं दिवस गेल्यानंतर तोतापुरी नांवाचे एक सिद्ध पुरुष तेथें आले.

रामकृष्णांनां आणखी अधिक शिकण्याची हांव होतीच.

तोतापुरी. तोतापुरीनें त्यांनां निर्विकल्प समाधी कशी लावावी

हें शिकविलें, आणि रामकृष्णांनीं तें अवध्या तीनच दिवसांत

साध्य केलें. हें पाहून तोतापुरी आश्चर्यानें ह्मणाले, कीं, “ बेटा, मला चाळीस वर्षांनीं जें साध्य झालें तें तूं अवध्या तीनच दिवसांत केलेंस. तुला आतां मी माझा शिष्य ह्मणत नाहीं, तूं माझा मित्र आहेस !” तोतापुरीचें रामकृष्णांवर इतकें प्रेम जडलें, कीं, एका क्षेत्रांत तीनच दिवस राहण्याचा आपला नियम मोडून ते तेथें अकरा महिने राहिले, व त्या आपल्या शिष्यापासूनहि कांहीं गोष्टी शिकले. तोतापुरी धुमी पेटवीत आणि तिला फार गवित्र मानीत. एकदां

श्रीरामकृष्ण.

एका मनुष्याने त्या धुर्मीतील विस्तव घेऊन आपली चिलीम पेटविली. हें पाहून तोतापुरी फारच क्रुद्ध झाले. तेव्हां रामकृष्ण शांतपणें ह्मणाले “ब्रह्मन् ! सर्व कांहीं ब्रह्म आहे हें आपण असेंच पहातां काय ? हा मनुष्य आणि विस्तव हे दोन्ही ब्रह्म नाहींत काय ? झान्याच्या दृष्टीनें उच्च आणि नीच असें काय आहे ? ”

तोतापुरी मनांत समजले आणि ह्मणाले “ भाई, तुझें ह्मणणें बरोबर आहे, मी यापुढें केव्हांहि रागावणार नाहीं.” आणि यापुढें त्यांनीं तें आपलें वचन पाळिलें.

तोतापुरी ज्ञानी असल्यामुळें रामकृष्णांची जगन्मातेविषयींची भक्ति त्यांनां नीट समजेना. हा धर्मभोळपणा आहे, असें ह्मणून ते रामकृष्णांची धट्टा करीत असत. रामकृष्णांनीं त्यांनां आपल्या भक्तीचें स्वरूप नीट समजावून सांगितलें. तोतापुरींनीं रामकृष्णांनां संन्यास दिला आणि ‘ परमहंस ’ असें त्यांनां प्रथम पुकारिलें.

तोतापुरी निघून गेल्यावर रामकृष्ण परमहंसांनीं निर्विकल्प समाधीचा अभ्यास चालविला. कित्येक महिने ते त्या समाधीतच रहात असत. त्यांनां समाधीतून उतरविण्यास आणि त्यांच्या तोंडांत अन्नपाणी घालण्यास फारच खटपट करावी लागे. सहा महिन्यांनंतर त्यांच्या शरीराला बराच त्रास होऊन त्यांनां अतिसाराचा विकार जडला. या विकारानें एकदोन महिन्यांत ते देहभानावर आले. अतिसाराचा उपद्रव बरा झाल्यावर त्यांनां वैष्णवी भक्तीचा नाद लागला. स्त्रीसारखा वेष धारण करून श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार करून घेण्याचे प्रयत्न त्यांनीं चालविले आणि त्यांतहि त्यांनां यश मिळाले.

नंतर त्यांनीं पंचनामी, बाउल, शीख, मुसलमानी इत्यादि धर्मांच्या पंथां-
प्रमाणें अनुष्ठान करण्याचें सुरू केलें. त्या त्या धर्मचा
इतर धर्मांचा कोणी तरी सिद्ध पुरुष येऊन त्यांनां भेट देई, आणि
अनुभव. त्याचें अनुष्ठान कितीहि कठीण असले तरी तें तीनचार
दिवसांत पुरें होई. सर्व सामुग्रीचा भेळ कसा अवचित
जुळून येई, हें मोठें आश्चर्यच आहे. एकदां तर असें झालें, कीं, रामकृष्ण पंच-
वटीच्या* वृक्षाखालीं निवांत ठिकाणीं बसले असतांना तेथें साधन करण्यासाठीं
एक लहान कुटिका तयार करावी, असें त्यांच्या मनांत आलें. तोंच भरती-

* वट, अंजिर, पिंपळ, निंब, आमलकी (आंबळा) आणि बेल हीं झाडें रामकृष्णांच्या इच्छेप्रमाणें कालीवाडींत एके ठिकाणीं लाविलेलीं होती. त्या वृक्षांच्या समुदायाला पंचवटी असें ह्मणतात.

जीवनचरित्र.

बरोबर कुटिकेचें सर्व सामान वाहून आलें. लगेच माळ्याच्या साहाय्यानें त्यांनीं तेथें एक लहानशी कुटिका बांधिली. प्रसिद्ध दानशूर गृहस्थ शंभुचरण मलिक यांच्यापासून त्यांनीं बायबलाचा पाठ ऐकिला, आणि ख्रिस्ती धर्माप्रमाणें अनुष्ठान करण्याचें मनांत आणिलें. त्या वेळीं ते येशु ख्रिस्ताशिवाय दुसरा कांहीं विचार करीत नसत, आणि दुसरें कांहीं बोलत नसत. शेवटीं त्यांनां ख्रिस्ताचाहि साक्षात्कार झाला, असें झणतात. त्यांच्या साक्षात्कारांमध्ये हा एक विशेष असे, कीं, त्यांनां ते ते दिव्य पुरुष (राम, शिव, काली, कृष्ण, ख्रिस्त इत्यादि) आपल्याबाहेर दिसत, आणि ते गुप्त झाले झणजे त्यांच्या आंत शिरत.

याप्रमाणें अनुभव घेऊन त्यांनीं आपलें असें मत ठरविलें, कीं, सर्व धर्म खरे आहेत; प्रत्येक धर्म सच्चिदानंद प्रभूच्या कांहीं गुणधर्मांचा विचार करितो; प्रत्येक धर्म त्या प्रभूकडे जाण्याचा निरनिराळा मार्ग आहे.

या इतक्या वर्षांत आपलें लग्न झालेलें आहे, ही गोष्ट ते अगदीं विसरले

**पवित्र माता
श्रीशारदादेवी.**

होते. स्वतःच्या देहाचीसुद्धां त्यांनीं पर्वा केली नाही, मग इतर गोष्टींची वास्तपूस कोण करितो ? त्यांच्या पत्नीचें वय या सुमारास सतराअठरा वर्षांचें झालें होतें. आपला नवरा वेडा झाला आहे असें कांहींजणांकडून तिनें ऐकिलें,

तर दुसऱ्या कित्येकांनीं तिच्या सांगितलें, कीं, तो ईश्वराचा परमभक्त झालेला आहे. खरा प्रकार काय आहे हें स्वतः पहावें झणून आपल्या मातेची परवानगी घेऊन शारदादेवी दक्षिणेश्वरीं चालत आल्या. श्रीरामकृष्णांनीं तिचें स्वागत केलें, पण तिला स्पष्ट सांगितलें, कीं, “ जुना रामकृष्ण मेलला आणि आतांचा नवा रामकृष्ण प्रत्येक झीला माता असें लेखतो. कितीहि प्रयत्न केला तरी काली मातेशिवाय तुझ्यांत दुसरें मला कांहीं दिसत नाही ! ” असें झणून त्यांनीं तिला “ माते ! ” अशी हांक मारिली, तिच्या मस्तकावर फुलें ठेवून तिची पूजा केली, आणि लेकराप्रमाणें ते तिचा आशीर्वाद मागूं लागले आणि समाधिस्थ झाले.

शारदादेवी आपल्या पतीप्रमाणेंच खंबीर होत्या.त्या झणाल्या “पति या नात्यानें मी आपल्यापासून कांहीं इच्छित नाही; पण आपल्यापाशीं राहून आपली सेवा करण्याची परवानगी द्यावी. आपण ईश्वराच्या प्राप्तीचा मार्ग मला दाखवावा. ”

त्या दिवसापासून त्या तेथेंच राहिल्या, आणि श्रीरामकृष्णांची सेवा करून ते सांगतील तसें अनुष्ठान करूं लागल्या. मथुरेबाबूनें शारदादेवींनां एकादां दहा हजार रुपये देऊं केले, तेव्हां त्यांनीं सांगितलें, कीं, “सुवर्ण आगे सर्व ऐहिक सुखें यांनां

श्रीरामकृष्ण.

झुगारून आपल्या पतीने पूर्णता मिळविली आहे, आपणहि त्याच मार्गाचें अनुकरण करणार.”

यानंतर कांहीं दिवसांनी मथुरबाबू सकुटुंब यात्रेस निघाले. परमहंसांनाहि त्यांनी बरोबर घेतले. वृंदावनपर्यंत त्यांनी यात्रा करून पुष्कळ देवालये पाहिली, आणि पुष्कळ साधुसंतांचे—विशेषतः काशीचे तैलंगस्वामी आणि वृंदावनची गंगामाता यांचें दर्शन घेतले. यात्रेत त्यांनी मथुरबाबूकडून बराच दानधर्म ऋरविला.

‘गुलाबाची कळी उमलली ह्मणजे भ्रमर आपोआप तिच्याकडे धांवत येतात,’ या ह्मणीचा अनुभव आतां येऊं लागला. ब्रह्मानंद केशव श्रीरामकृष्णांची चंद्र सेन हे १८७५।७६ च्या सुमारास दक्षिणेश्वराहून तीन प्रसिद्धि. मैलांवर असलेल्या वेलगडिया बागेंत एकांतवासाकरितां राहिले होते. त्यांनां भेटण्यास श्रीरामकृष्ण गेले. प्रथम ते इतके साधे आणि नम्र दिसले, कीं, त्यांच्याकडे फारसें कोणाचें लक्ष्य गेलें नाहीं. पण त्यांचें उदात्त, सुंदर आणि मधुर भाषण ऐकून ब्रह्मानंद केशवचंद्रसेन, प्रतापचंद्र मुद्दुमदार इत्यादि सर्वजण मोहित होऊन गेले. त्यानंतर ब्रह्मानंद केशवचंद्र दक्षिणेश्वरी श्रीरामकृष्णांनां भेटण्यास येऊं लागले, व श्रीरामकृष्णहि त्यांच्याकडे जाऊं लागले. याप्रमाणें या दोघां सत्पुरुषांमध्ये सख्य व प्रेम वाढूं लागलें. ब्रह्मानंद केशवचंद्र यांनी श्रीरामकृष्णांच्या उपदेशांतील कांहीं भाग छापून प्रसिद्ध केल्यावर कलकत्त्यांतील बडे बडे लोक श्रीरामकृष्णांच्या दर्शनास आणि त्यांचा उपदेश ऐकण्यास येऊं लागले.

नरेंद्र (स्वामी विवेकानंद) आणि श्रीरामकृष्णांचे इतर प्रिय शिष्य १८७९ ते १८८२ च्या अवधीत आले. कोणाची आध्यात्मिक उन्नति किती झाली आहे, हें श्रीरामकृष्णांनां लवकर समजत असे. त्यांनां पुष्कळ सिद्धि प्राप्त झाल्या तरी त्यांनीं त्यांचा कांहीं उपयोग करून घेतला नाहीं. सिद्धि ह्मणजे मोक्षमार्गातील विघ्ने आहेत, असें ते ह्मणत असत. एका सिद्धीचा मात्र ते वारंवार उपयोग करीत. नुसत्या स्पर्शांच्या योगानें ते मनुष्याचे विचार बदलून टाकीत असत. कित्येकांनां त्यांच्या स्पर्शानें समाधि लागे आणि त्यांनां बाह्यजगाचें ज्ञान नाहींसें होऊन देवदेवतांचें दर्शन घडे. दुसऱ्या कितोकांनां त्यांच्या स्पर्शानें आपल्या विचारांत एक नवीन क्रांति झाली आहे, आणि आपलें आध्यात्मिक उन्नतीत एक पाऊल

जीवनचरित्र.

पुढें पडलें आहे, असें वाटे. काहीं स्त्रियाहि त्यांच्या शिष्यवर्गांत होत्या. त्या सर्वांनां ते काली नातेचे अवतार समजून माता* अशी हांक मारीत.

ब्रह्मसमाजाचे लोक, कलकत्यांतील दुसरे विद्वान् लोक आणि इतर स्त्रिया व पुरुष यांच्या झुंडीच्या झुंडी श्रीरामकृष्णांच्या दर्शनास येऊं लागल्या. श्रीरामकृष्ण सर्वांशीं मोठ्या प्रेमानें बोलत आणि त्यांनां योग्य उपदेश करीत. अहोरात्र बोलण्याचें आणि उपदेश करण्याचें काम एकसारखें चालू असे. भक्तीविषयीं सांगतांना झोंप वगैरे सर्व काहीं ते विसरून जात. त्यांची शरीर-प्रकृति बिघडत चालली तरी त्यांचें उपदेशाचें काम थांबेना ! यामुळें १८८५ च्या

सुमारास त्यांचा घशांतील विकार बळावत चालला. त्यांनां शेवटची समाधि. दक्षिणेश्वराहून कलकत्यांत नेण्यांत आलें, व बाबु महींद्रलाल सरकारसारख्या नामांकित डॉक्टरांचें औषध देण्यांत आलें. काहीं न बोलतां श्रीरामकृष्णांनीं स्वस्थ रहावे, असें डॉक्टरांनीं पुष्कळ सांगितलें; पण हें काहीं श्रीरामकृष्णांच्या हातून होईना ! पुष्कळ दूरदूरचे लोक त्यांच्या मुखांतून काहीं तरी ऐकावें झणून धांवून येत, आणि श्रीरामकृष्ण त्यांच्यावर दया करून उपदेश करूं लागत. उपदेश करितां करितां पुष्कळदां देहभान जाऊन त्यांची समाधि लागे, आणि समाधि उतरतांच ते पूर्वीप्रमाणें एकसारखें बोलूं लागत, यामुळें त्यांनां फार त्रास होई आणि त्यांचा विकार फार असह्य होई. काहीं दिवसांनीं त्यांच्या घशांतून पातळ अन्न किंवा पाणीहि खालीं जाईनासें झालें, तरी त्यांचें बोलण्याचें आणि उपदेश करण्याचें काम काहीं के-च्या बंद होईना ! शेवटीं तारीख १६ आगष्ट १८८६ रोजीं १० वाजतां त्यांनां समाधि लागली आणि त्या समाधींतून ते पुन्हां देहभानावर आलेच नाहीत !

श्रीरामकृष्णांनीं आपल्या पत्नीस चांगल्या रीतीनें वागविलें नाहीं, उलट त्यांची रामकृष्ण आणि शारदादेवी. तिच्याशीं वागणूक निर्दयपणाची होती, या पंडित शिवनाथ आणि प्रतापचंद्र मुञ्जुमदार इत्यादिनांच्या आक्षेपाला प्रोफेसर मॅक्स मुल्लरसाहेबांनीं पुढील उत्तर दिलेलें आहे. ते झणतात “ शारदादेवीनें पत्नीचें नातें सोडून शिष्याच्या नात्यानें राहण्याचें

* स्त्रियांनां माता मानणे ही कल्पना पाश्चिमात्य कल्पनेच्या विरुद्ध आहे ही आर्यांची राष्ट्रीय कल्पना आहे. स्त्रीवर्गाला माता मानल्यांतून कोणीहि पूर्णतेस पोहोंचणार नाही, असा आर्यांचा सिद्धांत आहे.

श्रीरामकृष्ण.

खुषीने कबूल केलें होतें. शिवाय, श्रीरामकृष्णांनीं तिला चांगल्या रीतीनें वागविलें. श्रीरामकृष्णांनीं सन्यस्तवृत्तीनें रहावें अशी तिनें कबुली दिल्यापासून ती त्यांची मित्र झाली, आणि तिला नेहमीं उपदेश मिळूं लागला. जरी ती अपत्यसुखास मुकली, तरी ती आध्यात्मिक दृष्टीनें पुष्कळांची माता झाली, आणि तिला लोकहि 'पवित्र माता' असें संबोधूं लागले." मॅक्स मुल्लरसाहेब पुढें ह्मणतात:- "शारदादेवीनें संन्यासिनी या नात्यानें त्यांच्यापाशीं राहण्याचा निश्चय केला, ताला मुल्लमदारसारख्या विद्वान् व अनुभवी गृहस्थांनीं छळ किंवा निर्दयपणाची वागणूक ह्मणणें, हें विलक्षण आहे. तिला स्वतःला असें कांहीं वाटलें नाहीं, व श्रीरामकृष्णांनीं तिला कोणताहि त्रास दिला असें ऐकिवांत नाहीं. तिला जर आपल्या स्थितीत समाधान वाटलें, तर दुसऱ्याला तकरार करण्यास कोठें जागा आहे ? आणि प्रजोत्पादनाशिवाय पति आणि पत्नी यांमध्ये प्रेम असणें अशक्य आहे काय ? विलायतेंत अशा बाबतींत आढी कितीहि साशंक असलों, तरी हिंदूंच्या प्रामाणिकपणावर आढी विश्वास ठेविला पाहिजे. तें कसेंहि असो, या आध्यात्मिक लग्नावद्दल दुसरे कोणी नाखुष झालेले मला माहीत नाहींत."

ब्रह्मसमाजाचे आचार्य आपल्या शिष्यांसहित श्रीरामकृष्णांस भेटण्यास येत असत, आणि श्रीरामकृष्णहि त्यांनां भेटण्यास जात असत. महर्षि देवेंद्रनाथ टागोर यांची आणि श्रीरामकृष्णांची भेट झाली होती, आणि आदि ब्रह्मसमाजांत उपासना चालली असतां तेथें श्रीरामकृष्ण एकदां गेले होते. तसेंच ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन यांच्या देवालायांत आणि साधारण ब्रह्मसमाजांतहि उपासनेच्या वेळां ते गेले होते. केशवचंद्र सेन यांच्या घरां ते केव्हां केव्हां जात आणि केशवचंद्र सेनहि दक्षिणेश्वरांत यांचा उपदेश ऐकण्यास वारंवार येत, किंवा यांनां आगबोट्टीतून सहूल करण्यास घेऊन जात. श्रीरामकृष्ण आणि केशवचंद्र सेन यांच्यामध्ये परस्परां-विषयी बराच प्रेमादरभाव असे; पण पुढें दोघांच्या अनुयायांमध्ये बराच लढा पडला. श्रीरामकृष्णांचे अनुयायी ह्मणूं लागले, कीं, केशवचंद्र सेनानें श्रीरामकृष्णांस गुरु मानून त्यांची पूजा केली, व केशवचे अनुयायी ह्मणूं लागले, कीं, श्रीरामकृष्णांची प्रसिद्धि केशवनेंच केली. पण या दोघांच्याहि ह्मणण्यामध्ये विशेष अर्थ नाहीं, असें मॅक्स मुल्लरसाहेब ह्मणतात. कारण, केशवानें श्रीरामकृष्णांला गुरु असें मानलें असतें तर त्यानें तसें कबूल केलें असतें, आणि पुष्कळां शिष्यच (उदाहरणार्थ स्वामी विवेकानंद) गुरुची प्रसिद्धि करित नाहींत काय ? खरी गोष्ट अशी

जीवनचरित्र.

दिसते, की, श्रीरामकृष्णांला केशवानें गुरु असें मानलें नाहीं, पण त्यांच्या उपदेशाचा केशवावर पुष्कळ परिणाम झाला. श्रीरामकृष्णांप्रमाणें केशवहि ईश्वराला माता असें संबोधूं लागला आणि त्यांच्याप्रमाणें तोहि मातेशीं बोलूं लागला. मूर्तिपूजेविषयीं केशवाचें मत बदलून मूर्तिपूजेतहि ग्राह्यांश आहं, असें त्यानें जाहीर केलें.^१

श्रीरामकृष्णांनीं प्रत्येक पंथांतून चांगलीं तत्त्वे—गोष्टी निवडून काढून आपला उपदेश सर्वांगसुंदर बनविला होता. केशवाच्या ‘नवसंहितें’त (New Dispensation) या सारात्मक तत्वज्ञानपद्धतीची बरीच छटा दिसून येते.

श्रीरामकृष्णांचें आध्यात्मिक ज्ञान कसें होतें, त्यांचा आपपरभाव कसा पूर्ण नाहींसा झाला होता, आणि ते सर्वांनां कसा उपदेश करीत असत, हें खालीं दिलेल्या कांहीं गोष्टींवरून चांगलें कळतें.^१

[१]

भवानीपुर येथील एक ख्रिश्चन उपदेशक पंडित शिवनाथशास्त्री यांच्याबरोबर श्रीरामकृष्णांला भेटण्यास आला. शिवनाथशास्त्री रामकृष्ण आणि यांनीं त्याची ओळख करून देतांना सांगितलें, कीं, ख्रिस्ती मिशनरी. “देखिस्ती उपदेशक आहेत आणि माझ्याकडून आपल्याविषयीं ऐकून आपली भेट घेण्याकरितां आले आहेत.”

यावर रामकृष्ण आपलें डोकें जमिनीवर ठेवून ह्याणाले “मी येशूला वारंवार प्रणाम करितों.”^२

१ “Hindu Idolatry is not altogether to be rejected or overlooked. As we explained sometime ago, it represents millions of broken fragments of God. Collect them together and you get the indivisible Divinity. &c. &c.” Keshab's life and Teachings by P. C. Muzumdar, Thacker Spink & Co.,s edition. P. 215.

२ यांपैकीं दहावीं गोष्ट महेंद्राच्या बोधामृतांतला व बाकीच्या पंडित शिवनाथशास्त्री यांनीं सांगितलेल्या आहेत.

३ दक्षिणेश्वरी श्रीरामकृष्णाच्या खोलींत, हिंदु देवता, भगवान बुद्ध इत्यादिकांचीं चित्रे होतीं; इतकेंच नव्हे, तर येशु ख्रिस्ताचंही चित्र लाविलेलें होते. या चित्रांत, बुडणाऱ्या पिटर नामक आपल्या शिष्याला येशू वर काढीत आहे, आणि वादळ शांत करीत आहे, असे दाखविलें आहे. हें चित्र अद्याप त्यांच्या खोलींत पहाण्यास सांपडतें.

श्रीरामकृष्ण.

नंतर दोघांमध्ये पुढील संभाषण झाले.

मिशनरी झणाले “आपण येथे प्रणाम करितां हें कसे ? त्यांच्याविषयी आपलें काय मत आहे ?”

श्रीरामकृष्ण झणाले “कां, मी त्यांना देवाचा अवतार मानतो.”

“देवाचा अवतार ! आपल्या झणण्याचा काय अर्थ आहे हें अधिक स्पष्ट करून सांगाल काय ?”

“आमच्या रामाप्रमाणें किंवा कृष्णाप्रमाणें अवतार असें मी मानतो. भागवतांत विष्णूचे झणजे देवाचे अनंत अवतार आहेत असें सांगितलें आहे, हें आपणांस माहीत नाही काय ?”

“कृपा करून अधिक स्पष्ट करून सांगा. मला तें बरोबर समजत नाही.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “आपण समुद्र पाहिला आहेना ? समुद्र झणजे पाण्याचा अनंत विस्तार होय. कांहीं ठिकाणच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे—कारणामुळे या समुद्राचे कांहीं भाग थिजून जातात आणि त्यांचें बर्फ बनते. बर्फ नंतर हातांत घेतां येतें आणि कांहीं कामाकडे त्याचा उपयोग होतो. अवतार झणजे कांहींसें यासारखें आहे. सागराच्या अनंत विस्ताराप्रमाणें परमात्मा सर्व जगतांत भरून राहिला आहे. पण कांहीं विशेष कारणांकरितां* ती परमात्मशक्ति मूर्तस्वरूप धारण करिते. या स्वरूपालाच तुम्ही महत्त्वा असें झणतां, पण वस्तुतः हें त्या परमात्म्याचें व्यक्त स्वरूप झणजे अवतार आहे. मनुष्याचा मोठेपणा हा तत्त्वतः त्या दिव्य शक्तीचें व्यक्त स्वरूप होय.”

“आतां आपलें झणणें मी बरोबर समजलों. आम्हांला हें पूर्ण मान्य नाही. (शिवनाथाकडे वळून) यावर आमच्या ब्रह्मो मित्राचें काय झणणें आहे ?”

श्रीरामकृष्ण झणाले “त्या मूर्खोविषयी (ब्रह्मोविषयी) बोलूं नका ! या गोष्टी पाहण्याला त्यांनां बोळेच नाहीत !”

शिवनाथ झणाले “महाराज, मानवजातीतील महात्म्यांनां मोठेपणा परमेश्वरापासूनच प्राप्त होतो, आणि या दृष्टीनें ते महात्मे झणजे परमात्म्याच्या विचाराचीं मूर्तरूपे—अवतार आहेत असा आमचा विश्वास नाही, असें आपणांस कोणी सांगितलें ?”

श्रीरामकृष्ण झणाले “खरोखर तुमचा तसा विश्वास आहे काय ? मला हें माहीत नव्हतें.”

* ‘परित्राणाय त्राधूनां दिनाशाय च दुष्कृतान् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥’

जीवनचरित्र.

यानंतर पुन्हां बरेंच भाषण होऊन श्रीरामकृष्णांनी बरीच आध्यात्मिक तत्त्वे आपल्या सोप्या भाषेत समजावून सांगितली, आणि तीं सर्व त्या मिशनऱ्याला फार आश्चर्यकारक आणि महत्त्वाची वाटली.

[२]

शिवनाथ आणि इतर मंडळी श्रीरामकृष्णांना भेटण्यास आली होती. श्रीरामकृष्ण कोठे बाहेर गेले होते. खोलीत मंडळी ईश्वराच्या कांहीं गुणधर्मांवर बोलू लागली. बोलतां बोलतां वाद मोठा कडाक्याचा जुंपला. ईश्वराच्या गुणधर्मांविषयी आणि शिवनाथाला त्या वादाचा कंटाळा येऊ लागला. इतक्यांत श्रीरामकृष्ण तेथे आले. आत येतांना वादाचा कांहीं भाग त्यांनी ऐकिला आणि मंडळी बरीच संतप्त झाली आहे असे त्यांना दिसून आले. त्यांनी वादविवाद एकदम बंद

केला. ते झणाले “थांबा, थांबा, ईश्वराच्या गुणांवर वादविवाद करून उपयोग काय ? प्रार्थनेत पुष्कळ वेळ घालविल्याने आणि विचार केल्याने जे कांहीं आपणांस समजते, ते नुसत्या गुणांविषयीच्या वादविवादाने कळत नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही झणतां, ईश्वर चांगला आहे; पण वादविवादाने त्याच्या चांगुलपणाविषयी माझी खात्री आपण करू शकाल काय ? दक्षिण सवाझपुर येथे नुकतेंच समुद्राच्या अतिक्रमणामुळे—जलप्रलयामुळे, झालेले नुकसान पहा. लाखों स्त्रीपुरुष आणि मुले हीं सर्व पुरांत बुडून गेलीं. चांगला देव—कल्याणकारक शक्ति याच्या हुकुमाने हे सर्व झाले, असे तुम्ही कसे सिद्ध करितां ? अतिवृष्टीनें सर्व घाण नाहीशी झाली. भिजलेली जमीन सुपीक झाली, इत्यादि फायदे तुम्हीं कदाचित् दाखवाल; पण मी विचारतो, कीं, लाखों निरपराधी प्राण्यांचा बळी घेतल्याशिवाय भल्या देवाला हे करितां आले नसतें काय ?”

असे श्रीरामकृष्ण झणत आहेत इतक्यांत एकाने मध्येच असा प्रश्न विचारिला कीं, “तर मग ईश्वर कूर आहे असे आम्हीं समजावे काय ?”

श्रीरामकृष्ण झणाले “वेड्या, असें कर झणून तुला कोण सांगतो ? आदरभावाने आणि नम्रतेनें हात जोड आणि प्रार्थना कर, कीं, हे परमेश्वर ! तुझे स्वरूप आणि तुझी कृत्ये (लीला) समजण्यास आम्ही अगदीं असमर्थ आहों. आमच्या बुद्धीला तू प्रकाशित कर !”

नंतर श्रीरामकृष्णांनी हे चांगले समजण्याकरितां दोघां मित्रांची कथा सांगितली. ते झणाले “दोघे मित्र एका बागेत गेले. त्यांपैकी एक व्यवहारचतुर

श्रीरामकृष्ण.

होता, तो आंब्याचीं झाडें किती आहेत, प्रत्येक झाडाला किती आंबे लागले आहेत, बागेची अजमासें किंमत काय होईल, याची गणती करूं लागला. दुसरा मित्र बागेच्या मालकाकडे गेला, आणि त्याची मैत्री संपादन करून त्याच्या परवागरीनें एका झाडाचे आंबे काढून यथेच्छ खाऊं लागला. आतां या दोघांत शहाणा कोण ? आंबे खाल्ले तर क्षुधेची शांति होईल. पानांची, झाडांची आणि इतर रिकामटेकडी मोजदाद करीत बसण्यांत काय फायदा आहे ? बुद्धिमान् गर्विष्ठ मनुष्य ही सृष्टि कां आणि कशाकरितां उत्पन्न केली याचा व्यर्थ काध्याकूट करितो, आणि शहाणा नम्र मनुष्य ईश्वराशीं सख्य जोडतो आणि या जगांत परमानंद प्राप्त करून घेतो.”

[३]

एकदां पुष्कळ मंडळी श्रीरामकृष्णांपाशीं बोलत बसली होती. एकानें प्रश्न केला, कीं, आध्यात्मिक उन्नति करून घेण्यासाठीं गुरु करावा कीं गुरुची आवश्यकता आहे काय ? श्रीरामकृष्णांनी उत्तर दिलें नाहीं ? “ होय. जर योग्य गुरु सुदैवानें मिळाला तर तें फार फायद्याचें होतें. तसा गुरु आपल्या शिष्याला चांगली मदत करील. शिष्याला स्वतःच्या प्रयत्नांनीं आपली उन्नति करून घेतां येत नाहीं, असें नाहीं; पण चांगल्या गुरुच्या सहवासानें शिष्याचा मार्ग सुगम होतो. ”

नंतर नदीकडे वळून तेथें जात असलेल्या एका आगबोटीकडे बोट दाखवून श्रीरामकृष्णांनीं त्या प्रश्न करणाऱ्या गृहस्थाला विचारिलें “ ती आगबोट चिनसु-
न्यास केव्हां जाऊन पोहोचेल असें तुला वाटतें ? ”

गृहस्थ ह्मणाला “ संध्याकाळीं पांचसहा वाजतां. ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ त्या बोट्याच्या मार्गे एक लहानशी होडी दोरीनें बांध-
लेली दिसते, तीहि त्या आगबोटीच्या मदतीनें चिनसुन्यास त्याचवेळीं जाईल;
पण ती होडी जर आगबोटीपासून वेगळी केली, आणि एकटीच चालविण्यांत आली,
तर ती त्या ठिकाणीं केव्हां जाईल ? ”

गृहस्थ ह्मणाला “ बहुतकरून दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं. ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ आमच्या आध्यात्मिक उन्नतीचें असेंच आहे ! आम्हीं स्वतःच यत्न करूं लागलों तर आमच्या दोषांमुळें व चुकांमुळें आमची उन्नति होण्यास फार काळ लागतो; पण चांगल्या गुरुचा समागम मिळाला असत दहाबारा तासांचा मार्ग चार तासांत आत्मितां येतो. ”

जीवनचरित्र.

[४]

एकदां श्रोत्यांपैकी एकानें असा प्रश्न केला, कीं, “ज्ञान आणि भक्ति या दोहों-
पैकी चांगलें कोणतें?” यावर श्रीरामकृष्ण झणाले “ज्ञान हें
ज्ञान श्रेष्ठ कीं पुष्टिगीः असल्यामुळें पुरुषासारखें आहे, आणि भक्ति ही
भक्ति श्रेष्ठ ? स्त्रीलिंगी असल्यामुळें स्त्रीसारखी आहे. यामुळें ज्ञानाचा
प्रवेश जगन्मातेच्या अंतःपुराच्या बाहेरच्या ओसरीपर्यंतच
असतो; आणि भक्तीचा प्रवेश अंतःपुरांत होऊन तिला जगन्मातेच्या समीप
जातां येतें.”

[५]

एकदां मंडळीपैकी एकानें असा प्रश्न केला, कीं, “प्रपंचांतील काळज्या, चिंता,
गरजा व कर्तव्यकर्म हीं सर्व आह्मांला भंडावून सोडीत असतां देवाकडे आमचें
लक्ष्य कसें लागावें ?”

श्रीरामकृष्णांनीं यावर उत्तर दिलें “त्या डेकीवाल्याच्या बायकोकडे पहा. ती
किती निरनिराळ्या कामांत गुंग झाली आहे! एका हातानें पोह्यांचा घाणा ती ढेंका-
मध्ये (उखळांत) सारते आहे. दुसऱ्या हातानें मुलाला पोटाशीं धरून त्याला
पाजीत आहे, आणि इकडे गिर्हाइकाशीं पोह्याचा सौदा
ईश्वराकडे लक्ष्य जमर्दत आहे. याप्रमाणें तिचीं कामें जरी अनेक आहेत,
कसें लागावें ? तरी तिचें सर्व लक्ष्य घाण्याचें मुसळ आपल्या हातावर
पडून तो चेंचून जाऊं नये, त्या गोष्टीकडे आहे. त्याप्रमाणें
तुझीं संसारांत अवश्य रहावें; पण आपलें सर्व लक्ष्य सदा परमेश्वराकडे ठेवावें,
तें भलतीकडे जाऊं देऊं नये.”

[६]

एकदां भाषणाच्या ओघांत “माळेचे मणी ओढून जप करण्यांत कांहीं फायदा
आहे किंवा नाहीं ?” असा प्रश्न निघाला.

श्रीरामकृष्ण झणाले “ भावनेवांचून नुसतें नाम घेण्यांत कांहीं फायदा नाहीं.
भावनेवांचून जप. उदाहरणार्थ, राघु नेहमीं ‘ राधाकृष्ण, राधाकृष्ण ’ असें
देवाचें नांव तोंडपाठ ह्याणत असतो; पण त्याला मांजरानें
धरिलें, कीं, तो लगेच ‘ क्यां क्यां ’ अशा आपल्या स्वाभाविक शब्दानें

* संस्कृत व्याकरणाचे ज्ञान नसल्यामुळे रामकृष्णांची ही चूक झालेली आहे. पण ही चूक
होऊनहि दृष्टांत फारच बहारीचा आणि समर्पक झाला आहे असे पंडित शिवनाथ ह्याणतात.

श्रीरामकृष्ण.

ओरडतो. त्याप्रमाणें ऐहिक सुखाच्या आशेनें संसारी जन हरिनामाचा जप करितात; परंतु जेव्हां विपत्ति, दुःख, दारिद्र्य आणि मृत्यु हीं येतात, तेव्हां ते देवाचें नाम विसरून जातात आणि आपल्या नेहमींच्या संशयवृत्तींत सांपडतात. जिला संसारांतील विपत्तीशीं झगडून त्यांना पादाक्रांत करण्याचें सामर्थ्य आमच्या अंगीं आणतां येत नाही, ती खरी श्रद्धाच नव्हे !”

[७]

श्रीरामकृष्णांनीं पुष्कळ वेळां निरोप पाठविला, तरी शिवनाथशास्त्री बरेच दिवस त्यांनां भेटण्यास गेले नाहीत. ब्रह्मसमाजाचें बरेंच सर्वसेवक. काम करावयाचें असल्यामुळें त्यांनां सवड मिळाली नव्हती. श्रीरामकृष्ण दुसऱ्या कोणास भेटावयास जात असतां वार्टेंत एकदम ते शिवनाथाच्या घरीं आले, आणि ह्मणाले “ मीं पुष्कळदां बोलाविणें पाठविलें, आणि भेटण्यास येतां ह्मणून आपण पुष्कळदां वचनेंहि दिलीं, असें असून आपण अद्याप माझ्याकडे कां आलां नाहीं ?”

शिवनाथ ह्मणाले “ ब्रह्मसमाजाचें काम माझ्या आड येतें. तूर्त मी फार कामांत आहे.”

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ आपल्या मित्रांनां भेटण्यास फुरसत न देणारा ब्रह्मसमाज नष्ट होवो ! (शिवनाथाच्या तोंडाकडे पाडून आणि हंसून) मी जेव्हां तुझ्याकडे येण्यास निघालों तेव्हां ते वेटे (नवे शिष्य) मला ह्मणाले, कीं, तुझी ब्रह्मोच्या घरीं कां जावें ? आपण भेटावयास जाण्याइतक्या योग्यतेचा तो नाही. मीं त्यांनां काय उत्तर दिलें हें तुला माहीत आहे काय ?”

शिवनाथानें विचारिलें “ आपण त्यांनां काय सांगितलें ?”

“ मीं त्यांनां सांगितलें, कीं, हें पहा, धंदा सुरू करण्यापूर्वीं जिनें आपलें नांव सार्वजनिक रजिष्टरांत दाखल करून घेतलें, त्या स्त्रीला पाहिजे त्याच्याकडे जाण्यास पूर्ण मुभा आहे ! मी सर्वांचा सेवक आहे !”

[८]

एकदां डमडम येथें एका बागेत होणाऱ्या ब्रह्मसमाजाच्या उत्सवाला हजर राहण्याचें आमंत्रण श्रीरामकृष्णांनां दिलें होतें. शिवनाथ-शास्त्री तेथें थोडे उशिरां गेले. श्रीरामकृष्ण कांहीं मंडळीच्या मध्यभागीं उभे राहून गात आहेत असें त्यांनां दिसून आलें. शिवनाथास पहातांच त्याला आर्लिंगन देऊन श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ आतां माझे मन सजाधान पावले !”

जीवनचरित्र.

नंतर पुन्हां त्यांचें गाणें उत्साहानें व जोरानें चाललें.

[९]

आणखी एका प्रसंगी शिवनाथ दक्षिणेश्वरांत भेटण्यास गेल्यावेळीं, श्रीरामकृष्ण हातांत तीरकमठा घेऊन कावळ्यांना झाडांवरून हुसकावून लावीत होते. शिवनाथ मोठया आश्चर्यानें ह्मणाले “ आपण तिरंदाज केव्हांपासून बनलां ?”

शिवनाथाला पाहतांच हातांतील तीरकमठा टाकून देऊन त्याला मिठी मारण्यास ते धांवले. पुष्कळ दिवसांनंतर ही भेट झाल्यामुळें त्यांना इतका आनंद झाला, कीं, त्यांचें देहभान गेलें. शिवनाथ त्यांना खोलींत दुर्गेचें वाहन सिंह घेऊन गेले आणि खाटेवर निजवून त्यांना वारा घालूं याचें दर्शन. लागले. शुद्धीवर येतांच त्यांनीं लहान मुलाप्रमाणें सरकारी बगीच्यांतील सिंह-दुर्गेचें वाहन पाहण्यास जाऊं असें मोठया आनंदानें सांगितलें.

“आपण तेथील सिंह पुष्कळदां पाहिले आहेत,” असें शिवनाथानें उत्तर दिले.

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ म.इयाबरोबर येऊन सिंह पाहण्यांत आपणास मौज वाटणार नाही काय ?”

“ होय, मौज वाटे, पण आपणास दुसरीकडे काम आहे, तेथें गेलें पाहिजे.” शिवनाथांनीं सांगितलें.

दुर्गे गाडींत बसून शिवनाथ आणि श्रीरामकृष्ण सुकीया स्ट्रीटपर्यंत आले. वाटेंत शिवनाथ यांनां मोठया प्रेमानें प्रियकर असें मानून ते आलिंगन देऊं लागले, व आलिंगन देतां देतां समाधिस्थ झाले. शुद्धीवर येतांच ते मातेची प्रार्थना करूं लागले, कीं, “माते, प्रियकर माते, पला बेशुद्ध करूं नकोस, मी सिंह पाहण्यास जात आहे. मी कदाचित् गाडीतून पडेन. सिंह पाहून परत येईतोपर्यंत मला नीट सांभाळ.”

लगेच ते बेशुद्ध होऊन शिवनाथाच्या हाताला टेंकून बसले. पुन्हां शुद्धीवर आल्यावर लहान मुलासारखे बोलूं लागले. इतक्यांत गाडी सुकीया स्ट्रीटवर येतांच शिवनाथ आपल्या कामास िघून गेले, आणि नरेंद्र (स्वामी विवेकानंद) त्यांनां घेऊन सरकारी बगीच्यांत सिंह पाहण्यास घेऊन गेले.

श्रीरामकृष्ण.

[१०]

देवाच्या पूजेसाठी श्रीरामकृष्ण फुलें जमा करीत असत. एकदां ते पंचवटीपाशी बिल्वपत्रें तोडीत असतांना झाडाची साल बेल व फुलें वाहेर आली. आपल्यामध्ये आणि सर्व वस्तूंमध्ये असलेल्या तोडणें. परमात्म्याला मोठी जखम झाली असें श्रीरामकृष्णांना वाटलें आणि यापुढें त्यांनीं बेलाचीं पानें खुंटण्याचें सोडून दिलें. दुसऱ्या एका प्रसंगीं कालीमातेच्या पूजेसाठीं ते फुलें जमा करीत होते. एकदम त्यांच्या मनांत अशी कल्पना आली, कीं, हीं फुलझाडें ह्मणजे विराट-स्वरूपास शोभा आणणारे गुच्छ (झुबके) होत, आणि यांच्या योगें परमात्म्याची पूजा अहोरात्र अखंड चाललेली आहे. यानंतर देवाच्या पूजेकरितां फुलें तोडण्याचेंहि त्यांनीं अजिबात सोडून दिलें.

[११]

श्रीरामकृष्णांच्या अंतकालाच्या पूर्वीं कांहीं वर्षे शिवनाथ शास्त्री त्यांच्या भेटीस गेले नाहींत. श्रीरामकृष्णांचा स्वभाव बालकाप्रमाणें परमात्म्याच्या असल्यामुळे त्यांचे कांहीं नवीन शिष्य त्यांना नाटकांना आवृत्ति-अवतार. घेऊन जाऊं लागले, आणि नटांना उत्तेजन देववूं लागले. अशा मंडळीबरोबर मिसळणें हें पंडित शिवनाथशास्त्री यांना आवडलें नाहीं. तसेंच श्रीरामकृष्णांचे कांहीं नवीन शिष्य, ते (रामकृष्ण) सर्वशक्तिमान् परमेश्वर आहेत, असें प्रसिद्ध करूं लागले. श्रीरामकृष्णांस भेटावयास गेल्यास या (अवतार) विषयावर वाद जुंपणार, असें वाटून शिवनाथांनीं तेथें जाण्याचें टाळलें. शेवटीं जेव्हां श्रीरामकृष्ण अगदीं अयवस्थ आहेत असें त्यांना कळलें, तेव्हां काम वगैरे सर्व सोडून ते तडक दक्षिणेश्वरास गेले. अशा तऱ्हेनें हयगय केल्याबद्दल व पुष्कळ दिवस भेट न दिल्याबद्दल श्रीरामकृष्णांनीं त्यांची चांगली खरडपट्टी काढिली. शिवनाथांनीं आपला अपराध कबूल केला, आणि भेटीस न येण्याचें खरें कारण मागितलें. ते ह्मणाले “ एकाद्या ग्रंथाच्या जशा पुष्कळ आवृत्ति निघतात, त्याप्रमाणें सर्वशक्तिमान् परमेश्वराच्याहि पुष्कळ आवृत्ति आरेत, आणि आपले शिष्य आपणाला त्याची एक नवी आवृत्ति बनवीत आहेत.”

श्रीरामकृष्ण हंसून ह्मणाले “ काय पहा ! सर्वशक्तिमान् परमेश्वर घशांतील व्रणानें मृत्युपंथास लागलेला आहे ! हे बेटे किती तरी मूर्ख असले पाहिजेत ! ”*

* हें रामकृष्णांचें उत्तर महाराष्ट्रांतलें आधुनिक साधुसंतांनीं आणि त्यांच्या भगतांनीं मनन करण्याजोगें आहे.

जीवननचरित्र.

श्रीरामकृष्ण नेहमीं स्वतःला सर्व स्त्रीपुरुषांचा सेवक असें झणत असत. सर्वांना ते देव मानीत. आपण कोणाचा गुरु किंवा उपदेशक आहो, असें ते स्वतःला कधीं झणवून घेत नसत. आपण श्रेष्ठ किंवा उच्च आहो, ही कल्पना त्यांनां कधींही शिवली नाही. समाधि अवस्थेंत मात्र आपण समर्थ आहो, पाहिजे तें करूं शकूं, आणि कोणाला पाहिजे तें देऊं, माझ्यावर सर्व भार ठेवा, माझे भजन करा, येथें येतजात चला, अधिक कांहीं करूं नका, इत्यादि बोलत; आणि उत्कट भक्तीच्या कालांत आपण ईश्वर आहो या भावनेनें देवावर वहावयाचीं फुलें आपल्याच मस्तकावर धारण करीत. सुफी तत्वज्ञ आणि भक्तहि ईश्वराच्या ध्यानांत—समाधीत मग्न असतां 'अनहलक' (अहं ब्रह्मास्मि) असें झणत असत. आपलें व्यक्तित्व पूर्णपणें विसरून गेल्यामुळे आणि परमात्म्याशीं तन्मय झाल्यामुळे असे उद्गार निघत असतील. यावरून हे सर्वशक्तिमान् परमेश्वराचे केवळ अवतार होत, असें मानणें योग्य होणार नाही. गीतेंतील यद्यद्विभूतिम्-त्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवायगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणें यांच्यामध्ये परमात्म्याच्या तेजाचा बराच मोठा अंश असला पाहिजे, यांत संशय नाही.

बाबु प्रतापचंद्र मुजुमदार यांनीं ह्याटल्याप्रमाणें श्रीरामकृष्ण जरी हिंदु होते, तरी ते साधे हिंदु नव्हते. ते शाक्त नव्हते, शैव, वैष्णव उपदेशाचें सार. किंवा त्दान्ती नव्हते. तर ते या सर्वांचा समुदाय—सर्व कांहीं होते. ते मूर्तिपूजक होते, तसेच अखंड सच्चिदानन्द ब्रह्माचे उपासकहि होते. 'देव प्रत्यक्ष जाणतां येतो, आणि देवालये बांधण्यांत, सार्वजनिक उत्सव करण्यांत, व्याख्यानांत, कथापुराणांत, अनेक मतांतरांत खर. धर्म नसून, देवाला जाणण्यांत—त्याचा साक्षात्कार करून घेण्यांत तो आहे. हा खरा खरा धर्म साधण्याचा मुख्य उपाय ह्याणजे त्याग—ईश्वरा-प्रीत्यर्थ स्वार्थाचा, अहंकाराचा, कनककांता यांचा, सर्व काम्य कर्मांचा त्याग होय.* सर्व धर्म परस्परविरोधी नसून त्यांत ऐक्य आहे, किंवा हे सर्व एकच सनातन—खऱ्या—धर्माचीं स्वरूपे—एकाच जगन्मातेकडे (परमात्म्याकडे) जाण्याचे मार्ग आहेत' असें ते अनुभवानें सांगत असत. त्यांचें शिष्यमंडळ हिंदुस्थानांतच नव्हे, तर युरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया इत्यादि परदेशांतहि वाढत चाललें आहे.

अशा या महात्म्याच्या बोधामृतापासून महाराष्ट्र वाचकवर्गानेंहि आपला लाभ करून घ्यावा, असें सुचवून हें जीवनचरित्र येथें पुरें करितों

* न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागैक अमृतत्वमानशु ॥ कैवल्यौपनिषद.

श्रीरामकृष्णपरमहंसस्तोत्र.

रामकृष्ण साधुवर्य वंगदेशि जाहला,
 काळि या असा न कोणि ऐकिलाहि पाहिला;
 दूर सारण्या कलिप्रभाव वाटतें मलां
 श्रीहरीच भूवरी नृजन्म घेइ तो भला !

पूर्वनाम तें असे जयाप्रती-गदाधर,
 दिव्य तो ह्यणोनि 'रामकृष्ण' बोलती नर;
 जन्म जाहला यदीय धन्य हो कमर्पूरीं,
 चञ्चनी सुमाय धन्य, शारदाहि सुंदरी.

कालिकाभवानिभक्त शिष्यही तिचा तसा,
 पूर्वकाळिही न कोणि जाहला जर्गी असा;
 देवदेविचे अनेक भक्त होति निश्चितीं,
 सद्गुरू उपास्य देव ! ही क्वचिच्चमत्कृती.

'लाभ तो विशेष काय्यांत ?' कोणि बोलती,
 प्रेमसौख्य थोर तें न ठाऊकें तयांप्रती;
 'गूढ हें रहस्य' साधु एकनाथही ह्यणे,
 भाग्यवंत लोकिं तेचि जाणताति या खुणे.

उत्कटा अतीव झालि देविची उपासना,
 जिच्या बळें विलोपली उपासकत्वभावना;
 गंध पुष्प धूप दीप-अर्पि. आपणाप्रती,
 नाहिं-जाहली कुणाचि भूवरी अशी स्थिति !]

स्वानुभूतिदृष्टीनें उपास्य तें उपासका,
 आपणा अभिन्न हें कळेचि सर्व साधकां;
 चित्तबुद्धि वृत्ति हो परंतु-राहती रित्या,
 रामकृष्णसाधुच्या अशा न राहिल्याचि त्या.

ज्ञानियाप्रति स्थिती न ही कळेचि सांगुनी,
 सर्वही-गुरुसुता सदा न गम्य हें जनीं;
 धन्य धन्य अद्वितीय साधु-रामकृष्ण हो,
 सद्गु-चि पाश्चिमात्यही जनांसि तो अहो !

गोपि राधिका स्वतांसि भावुनी हरीप्रती;
 भर्तृभाव देउनीहि जो भजे महामती;
 शोखि अन्य धर्मिचीं उपास्य दैवतहि तीं,
 तो भजे बळेंचि नित्य मारण्यां अहंकृति.
 यामुळें पहा वसे तदीय शिष्य ते बरे
 वंच सर्वधर्मियां अतांचि जाहले खरे;
 सर्व धर्म सर्व लोक आपुलेचि जो ह्मणे,
 विश्वही तयास मायबाप आपुला गणे.
 ' विप्र मी ' गळावयासि वृत्ति ही सुदुर्मदा,
 अंत्यजाचि अंगणेंहि झाडि दाढिनें सदा;
 द्रव्य आणि मृत्तिका समान बाणण्यासि तो,
 हाति घेउनी कितीक निष्क नीरिं अर्पितो.
 ब्रह्मचर्य पाळल्याविना गुरूकृपा बरी
 होइनाच, तो असें वदे सदा सुनिर्भरीं;
 ब्रह्मचारि तो नरेंद्र पट्टशिष्य जाहला,
 पूर्वसत्कृतेंचि उत्कृपेसि पूर्ण पावला.
 जानकीश राम दावि लोकिं साधकस्थिति,
 कृष्ण दावि पूर्ण सिद्ध साधु केवि वर्ततीं;
 रामकृष्णरूपि तो महंत होउनी बरा,
 ज्ञानदान सर्वही गदाधरू करी खरा.
 द्वादशप्रफुल्लकंजहार हा यथामति
 श्लोकरूपि मी करोनि अर्पिला तयाप्रती;
 अन्य कांहींही करावयासि शक्ति ना मला,
 घेउनी करांत चामरेंचि ढाळितां भला.
 ठायिं ठायिं लोक थोर थोर सन्मती बरे,
 स्थापिताति रामकृष्णआश्रमासि ते खरे;
 भुक्तिमुक्तिमार्ग आक्रमावया परस्परं
 साह्य ते करोत दास मागतो दिगंबरां.

श्रीरामकृष्ण.

प्रथमपरिच्छेद

१८८२.

अध्याय पहिला.

सद्गुरूची प्रथम भेट.

इसवी सन १८८२ चा कुसुमाकर वसंतऋतु. दक्षिणेचा सुखकारी मलयानिल मंद मंद वाहत होता. मार्च महिन्यांतल्या एका रम्य दिवशी सायंकाळी जगन्माता—कालीच्या मंदिरानजीक सूर्य अस्तास जात आहे, निसर्गदेवता प्रमुदित अंतःकरणानें स्मित करीत आहे, अशा वेळी मला सद्गुरूचें—त्या ईश्वरी पुरुषाचें प्रथम दर्शन झाले.

श्रीरामकृष्ण बरीच वें. राहत असलेलें कालीमातेचें देवालय दक्षिणेश्वर नांवाच्या खेड्यांत गंगानदीच्या पूर्व किनाऱ्यावर कलकत्त्याहून उत्तरेस चार मैलांवर आहे.

श्रीरामकृष्ण आपल्या खोलींतील एका लहान माचावर बसले होते. समोरून वाहत जाणारा गगेचा पवित्र प्रवाह या खोलींतून चांगला दृष्टीस पडतो. शिष्यगण आणि इतर भक्तजन जमिनीवर बसले होते. त्या सर्वांची दृष्टि सद्गुरूच्या प्रसन्न आणि कल्याणकारी मुद्रेकडे एकसारखी लागलेली होती, आणि त्यांच्या पवित्र मुखांतून स्रवणाऱ्या उपदेशामृताचें ते पान करीत होते. सद्गुरू पूर्वेकडे तोंड करून हसत हंसत भगवद्दर्शनपर बोल्दं लागले.

नुसतें दर्शन मात्र झालें, माझी वाचाच कुंठित झाली ! आपल्यासमोर ईश्वरा-विषयी बोलणारा हा शुक्रदेवच आहे काय ? या दैवी उपदेशकाचा सद्बोध ऐकण्याकरितां सर्व तीर्थे जेथें धांवून आलीं आहेत अशा पवित्र भूमीवर मी उभा आहे काय ? भगवान् श्रीकृष्णांच्या अगम्य लीलांचें आणि यांच्या पवित्र नामांचें

श्रीरामकृष्ण.

गान करीत रामानंद, स्वरूप आणि इतर प्रेमळ शिष्य यांसहित पुरीच्या पवित्र भूमीत श्रीगौरंग (चैतन्य) देवच आपल्यासमोर बसलेले आहेत काय, असें मला वाटलें.

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ ईश्वराचें नांव घेतांच तुमच्या मस्तकावर व अंगावर रोमांच उभे राहिले, किंवा तुमच्या नेत्रांतून खळकन ईश्वराकरितां आनंदाश्रु वाहूं लागले, तर तुमच्या नित्यनैमित्तिक कर्मांची कर्मांचा न्यास. (द्विजांकरितां सांगितलेल्या त्रिकाल संध्येची वगैरे) मर्यादा निःसंशय संपली. असा प्रकार होईपर्यंत कमें सोडण्याचा तुझा अधिकार नाही ! ज्या वेळीं तशी स्थिति होते, त्या वेळीं कमें आपोआप गळून पडतात. आत्मिक उन्नतीच्या या स्थितींत भक्तांनं फक्त ईश्वराचे नाम (राम, हरि किंवा ॐ) घेत असावें, ह्मणजे झालें. दुसरीं कमें करण्याची आवश्यकता नाही. ”

सद्गुरु पुन्हां ह्मणाले “ संध्येचें पर्यवसान गायत्रींत होतें, व गायत्रीचे पर्यवसान प्रणवांत होतें. ”

मी दक्षिणेश्वराजवळ वाऱ्हा नगरांत राहत असें. सिधु नांवाच्या एका मित्राबरोबर सायंकाळीं फिरतफिरत मी देवालयांतील उद्यानाकडे आलों. रविवार असल्यामुळें आह्मांला सुटी होती. फिरत जातांना मं प्रथम वानर्जीच्या घरीं गेलो होतो. तेथें सिधु मला ह्मणाला “ गंगेच्या तीरावर एक रम्य उद्यान आहे तिकडे जाऊंया, तेथें एक साधु राहतात, त्यांनां परमहंस ह्मणतात. ”

तेथें येतांच मी अगदीं स्तिमित झालों. मी मनांत ह्मणालों “ किती रम्य हें स्थान ! किती पवित्र हा सत्पुरुष ! याचे शब्द तरी किती मधुर आणि मोहक ! एथून जाण्याची कल्पनाच किती दुःसह होते ! पण प्रथम इकडे तिकडे फिरून देवालय नीट पाहून घेऊंया, आणि नंतर परत येऊन यांच्या पायांजवळ बसूं या. ”

मीं खोलींतून बाहेर येऊन शिव, राधाकांत आणि काली इत्यादि देवतांचें दर्शन घेतलें.

संध्याकाळचा समय. देवाच्या पूजेची वेळ झाली. मृदंग, घंटा, झांज इत्यादि वाद्यांच्या गजरांत पूजारी आरती करीत आहेत. देवळाच्या दक्षिण बाजूस गवयाचें सुस्वर गागन चाललें आहे. अनेक वाद्यें वाजत आहेत आणि त्यांचा तो मधुर आलाप मंमंद पवनाच्या योगानें गंगानदीच्या पृष्ठभागावरून दूरवर

प्रथम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

जाऊन अनंतामध्ये लय पावत आहे. दक्षिणेकडून वाहणारा मलयवायु विविध पुष्पांतील सुगंधानें किती रम्य व सुवासिक होऊन गेला आहे ! चंद्र नुकताच वर आला आहे, आणि त्यामुळें देवालय आणि उद्यान हीं जणू काय शुभ्र चंद्रिकेनें स्नात झालीं आहेत. निसर्ग आणि मानव या द्रोघांनां आनंद झाला आहे, आणि पूजे-करितां दोघेहि सुस्नात होऊन सज्ज होत आहेत.

हा पावन प्रदेश पाहून मी आनंदभरित झालों. सिधु मला ह्मणाला “ हेंच तें राशमणीचें देवालय ! एथेंच दर दिवशीं देवांची अहोरात्र पूजाअर्चा केली जाते. एथेंच साधुसंतांनां आणि गोरगरिधांनां देवाच्या नैवेद्यांतून प्रत्येक दिवशीं अन्नसंतर्पण केलें जातें. ”

आझी त्या विस्तीर्ण चौकांतून परत श्रीरामकृष्णांच्या खोलीकडे वळलों. दरवाजापाशीं येऊन पाहतों तो दरवाजा आंतून लावून घेतलेला होता. मी इंग्रजी ‘ एटिकेट ’ शिष्टाचार जाणत असल्यामुळें परवानगीशिवाय आंत जाणें अनुचित होय, अशी माझी समजूत होती. मला आंत जावेंसें वाटेना.

थोड्या वेळापूर्वी धूप जाळला होता. दरवाजापाशीं वृंदा नांवाची मोलकरीण होती. मी तिला ह्मणालों “ वाई, साधूजी आंत आहेत काय ? ”

वृंदानें उत्तर केलें “ होय, आहेत. ”

“ ते किती दिवस एथें राहत आहेत ? ”

“ कितीतरी वर्षे ! ”

“ वाचनांत आणि अध्ययनांत त्यांचा बराच वेळ जात असेल, नाही ? ”

वृंदा ह्मणाली “ कुठलं वाचन आणि कुठलं अध्ययन ! साध्या गोष्टी काय किंवा ब्रह्मज्ञान काय, सर्व वऱ्हांनीं आपोआप त्यांच्या मुखांतून निघत असतं. ईश्वरी वाणीच ती ! ”

मी नुकताच कॉलेजांतून सुटलों होतो. आणि अशा वेळीं, सद्गुरु कांहीं विद्वान् नाहीत असें मला कळलें. मला याचा कांहींच उलगडा होईना. मी अगदीं चकित झालों. वृंदा मी ह्मणालों “ बरें, आतां त्यांची संध्या चालली आहे काय ? आह्मांला आंत जाण्यास कांहीं हरकत आहे काय ? त्यांनां भेटण्याची आमची इच्छा आहे, असें कृपा करून त्यांनां कळविशील काय ? ”

यावर वृंदा ह्मणते “ त्याला कसली हरकत ! खुषाल अंत जा ! जाच, आणि त्यांच्यापुढें बसा. ”

श्रीरामकृष्ण.

इतकें झाल्यावर आह्मी खोलींत शिरलों.

एका लहान खाटेवर सद्गुरु एकटेच बसलेले आहेत, जवळ दुसरें कोणी नाही, धूप जळत आहे व दरवाजे बंद आहेत. मीं हात जोडून नमस्कार केला. सद्गुरूंच्या सांगण्यावरून आह्मी तेथें असलेल्या एका चटईवर बसलों.

सद्गुरूंनीं मोठ्या प्रेमानें प्रश्न विचारले “तुझे नांव काय ? कुठें राहतोस ? काय करतोस ? बाऱ्हा नगराला कां आलास ?”

मीं सर्व कांहीं सांगितलें; पण लौकरच बोलतां बोलतां मला कळून आलें कीं, श्रीरामकृष्णांचें लक्ष निराळ्याच एका वस्तूच्या ध्यानामध्ये मग्न झालें आहे.

दिवसांतून पुष्कळ वेळां त्यांनां समाधि लागत असे, आणि या स्थितींत त्यांनां बाह्य जगाची स्मृति नसते, असें मला नंतर समजलें.

मीं श्रीरामकृष्णांनां ह्मटलें “महाराज, आपणास आतां संध्या करावयाची असेल! तसें असल्यास आतां आह्मी आपणांस तसदी देऊं इच्छित नाहीं. पुन्हां केव्हां तरी आपल्या दर्शनास येऊं.”

यावर श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “छे, छे, आपणास घाई करण्याचें कांहीं कारण नाहीं !”

पुन्हां कांहीं वेळ ते स्तब्ध बसले, आणि नंतर ह्मणतात “संध्या-काय ! संध्येविषयींच आपण कांहींसें ह्मणालांना ?”

कांहीं वेळ गेल्यावर मीं सद्गुरूंनां प्रणाम केला. सद्गुरूंनीं मला निरोप दिला आणि सांगितलें “पुन्हां ये हो !”

बाऱ्हा नगराला परत जातानां वाटेंत मी आपल्याशींच म्हणालों “हे साधूजी कोण असवित ? माझा जीव यांनां भेटण्यास कां वरें तळमळतो ? विद्वान् नसूनहि कोणी मनुष्य मोठा महात्मा होऊं शकेल काय ? माझे मन यांचेकडे इतकें कां ओढावें ? त्यांनींहि मला पुन्हां येण्याविषयीं सांगितलें आहे; उद्यां किंवा परवां आपण त्यांनां भेटणारच !”

अध्याय दुसरा.

गुरु आणि शिष्य.

दोन दिवसांनीं सब ळीं सुमारें जाठ वाजतां मी सद्गुरूंचे दर्शनास गेलों. सद्गुरू या वेळीं स्मश्रू करवून घेत होते. वरतंत्कृतु होता, तरी हिवाळ्याची थंडी अजून

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय दुसरा.

गेली नव्हती. सद्गुरूंच्या अंगावर एक सुंदर शाल होती. मला पाहतांच सद्गुरू ह्मणाले “ आलास आं ! बरें झालें, बैस एथें.”

पायांत जोडे घालून व अंगावर शाल घेऊन सद्गुरू हजामतीस बसले होते. हजामत चालली असतां सद्गुरू माझ्याशीं बोलूं लागले. त्यांचा चेहरा नेहमी-प्रमाणें प्रसन्न होता. सद्गुरू बोलतांनां मात्र थोडेसे अडखळत-चाचरत-असत.

सद्गुरूंनीं मला विचारिलें “ तुझें घर कुठें आहे ? ”

मी सांगितलें “ कलकत्यांत, महाराज. ”

“ एथें बाऱ्हा नगरांत तूं कुणापाशीं राहतोस ? ”

“ माझ्या बहिणीजवळ—ईशन कविराजाच्या घरीं मी राहतों. ”

सद्गुरू ह्मणाले “अस्सें, अस्सें! ईशनच्या घरीं ? हल्लीं केशवचंद्राची प्रकृति कशी आहे हें तुला माहित आहे काय ? तो अत्यवस्थ आहे, केशवचंद्रसेन. असें मी ऐकिलें आहे. ”

“ होय महाराज, मीहि तसेंच ऐकिलें होतें. बहुतकरून ते आतां बरे असावेत. ”

“ केशव बरा व्हावा ह्मणून मीं जगन्मातेला कोवळे नारळ व साखर यांचा नवस केला आहे. मीं मध्यरात्रीं उठावें आणि जगन्मातेची रडत प्रार्थना करावी कीं, हे माते, केशवाला जीवदान दे ! केशव जर जगला नाही तर मी कलकत्यास गेल्यावर कुणापाशीं बोलावें. ”

कांहीं वेळानें सद्गुरू पुन्हां ह्मणाले “कलकत्यांत नुकतेच मिस्टर कुक नांवाचे एक गृहस्थ आलेले आहेत, तें तुला माहित असेलच. तो व्याख्यान देतो ह्मणे ! केशवानें मला परवां एका जहाजावर नेलें होतें, तेथें तो गृहस्थ होता. ”

मीं ह्मटलें “ होय महाराज, मीं त्या गृहस्थांविषयीं बरेंच ऐकलें आहे; पण त्यांचें व्याख्यान ऐकण्याचा योग मला आला नाही व त्यांच्याविषयीं मला विशेष माहिती नाही. ”

सद्गुरू ह्मणतात “प्रतापाचा बंधु एथें कांहीं दिवस राहिला होता. ‘आपल्याला एथेंच रहावाचें आहे, आपल्याला दुसरा कांहीं कामधंदा नाही, मीं आपल्या बायकामुलांनां आपल्या सासऱ्याच्या हवालीं केलें आहे,’ असें तो ह्मणत होता. स्वाभिमान नसल्याबद्दल

मी त्याला खूप झाडला ! स्वताच्या मुलांनां लहानाचें मोरें करण्याचें सोडून त्यानें असें भटकत राहणें गैर नव्हे काय ? दुसऱ्या परकी गृहस्थानें येऊन त्याचीं

श्रीरामकृष्ण.

मुलें पोसावीं आणि वाढवावीं काय ? आपल्या कुटुंबाची दुसऱ्यानें काळजी वहावी, आपलें ओझें घ्या ह्यापून दुसऱ्यास विनवावें, याची त्याला लाज वाटत नाही, याचें मला आश्चर्य वाटतें ! मीं त्याची बरीच निंदा केली, आणि कांहीं तरी काम पहा, असें त्याला सांगितलें. त्याचा मूर्खपणा जेव्हां त्याच्या चांगला नजरेस आणला तेव्हां तो एथून निघून गेला. ”

नंतर सद्गुरु मला ह्याणाले “ बरें, तुझें लग्न झालें आहे काय ? ”

लग्न केल्याबद्दल
निषेध.

मी सांगितलें “होय, महाराज ! ”

श्रीरामकृष्ण हे शब्द ऐकून दचकले आणि ह्याणतात “अरेरे !
यानें बायको करून घेतली आहे एकूण ? ईश्वरानेंच आतां

याच्यावर दया करावी ! ”

मी हे शब्द ऐकून गोंधळलों आणि एकाद्या मोठ्या गुन्हेगाराप्रमाणें खालीं मान घालून स्तब्ध राहिलों. मी आपल्याशींच ह्याणलों “लग्न करणे हें खरोखर इतकें वाईट आहे काय ? ”

सद्गुरु पुढें ह्याणतात “तुला कांही मुलें झाली आहेत काय ? ”

हा प्रश्न ऐकतांच तर माझें काळीज धडधडूं लागलें. मी उत्तर दिलें “होय, महाराज. ”

हें ऐकतांच सद्गुरूनां धक्का वसत्याप्रमाणें झालें.

कांही वेळानें सद्गुरु माझ्याकडे कृपादृष्टीनें पाहून प्रेमळ वाणीनें ह्याणाले, “बेटा, तुझीं कांही चिन्हें चांगलीं दिसतात. डोळे, कपाळ व चेहऱ्याकडे पाहिलें ह्याणजे मला तीं लक्षणें समजतात. पूर्वजन्मीं ईश्वरचितनांत ज्यांनीं उ.पलें आयुष्य घातलेलें असतें अशा योग्यांच्या नेत्रांत एक विलक्षण तेज दिसतें. कांहीं जण नुकतेंच ध्यान विसर्जन केल्याप्रमाणें दिसतात. बरें, आतां सांग पाहूं, तुझ्या पत्नीविषयीं तुझें मत काय आहे ? ईश्वराकडे किंवा ज्ञानाकडे नेणारी ती विद्या-शक्ति आहे, किंवा ईश्वरापासून दूर अंधकाराकडे नेणारी अविद्याशक्ति आहे ? ”

मी ह्याणलों “आहे-बरी आहे—पण अज्ञानी आहे—”

“ती अज्ञानी आणि आपण मात्र ज्ञानी ! आपणाला ज्ञान प्राप्त झालें आहे असें तुला वाटतें, होय ना ? ”

ज्ञान आणि अज्ञान हीं कशीं असतात, हें मला मुर्खाच ठाऊक नव्हतें. जो पुस्तकें वाचतो तो शाहणा, ज्ञानी अशी माझी कल्पना. ही माझी चुकीची

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय दुसरा.

समजूत नंतर दूर झाली, आणि देवाला जाणणें हेंच खरें ज्ञान, आणि त्याला न जाणणें हेंच अज्ञान, असें शिकविण्यांत आलें.

“आपणाला ज्ञान प्राप्त झालें आहे असें तुला वाटतें काय ?” असें जेव्हां सद्गुरूनीं मला विचारलें, तेव्हां माझ्या अभिमानाला दुसरा धक्का बसला !

सद्गुरू पुढें ह्मणाले “ईश्वराचें ध्यान तुला साकार रूपानें करावेंसें वाटतें, मूर्तिपूजा देव साकार का निराकार रूपानें करावेंसें वाटतें ?” आहे का निराकार ?

या प्रश्नानें मी पुन्हा घोटाळ्यांत पडलों आणि विचार करूं लागलों कीं, “निराकार देवावर श्रद्धा असून पुन्हा तो साकार मानणें हें शक्य आहे काय ? किंवा देव साकार आहे असें मानून पुन्हा तो निराकार आहे असा विचार मनांत तरी कसा यावा ? एकाच वस्तूमध्ये परस्परविरोधी असे दोन गुणधर्म असूं शकतील काय ? दुधासारख्या शुभ्र वस्तू काळ्याहि असूं शकतील काय ?”

कांहीं वेळ विचार करून मी ह्मणलों “साकार देवापेक्षां निराकार देवाचें ध्यान करणें मला अधिक आवडतें !”

सद्गुरू ह्मणतात “हें चांगलें आहे. कोणत्याहि दृष्टीनें ईश्वराकडे पाहणें, त्याचें ध्यान करणें, यांत कांहीं तोटा नाही. होय, देव निराकार आहे असें मानणें अगदी बरोबर आहे; पण दुसरें सर्व कांहीं चूक आहे, असा समज करून घेऊं नकोस ! साकार देवाचें ध्यान करणें हेंहि बरोबर आहे. तुला अनुभव येईपर्यंत—ईश्वराचा साक्षात्कार होईपर्यंत तुझ्या मतालाच तूं चिकटून राहावेंसें. अनुभवा-नंतर सर्व कांहीं स्पष्ट होईल.”

मी पुन्हां स्तब्ध झालों. परस्परविरोधी गोष्टी (धर्म) ईश्वराविषयीं सत्य आहेत, असें सद्गुरूंच्या मुखांतून मला वारंवार ऐकूं येऊं लागलें. माझ्या पुस्तकांत तर मला अशा गोष्टी कधी आढळल्या नाहींत, आणि माझे सगळें ज्ञान तर पुस्तकी ! माझ्या अभिमानाला आणखी एक धक्का बसला; पण त्याचा अद्याप पूर्ण पाडाव न झाल्यानें मी पुन्हां आणखी कांहीं प्रश्न विचारून सद्गुरूंशीं थोडा वादविवाद करूं लागलों.

मी विचारिलें “महाराज, देव साकार आहे असें एक वेळ मानतां येईल; पण लोक ज्या पार्थिव मूर्तीची पूजा करितात त्या मात्र खास देव नव्हत !”

सद्गुरू ह्मणाले “पण वाचा, तूं त्याला मूर्तीची जड मूर्ति कां ह्मणतोस ? ईश्वरां प्रतिमा तर चैतन्याची केलेली असते, ”

श्रीरामकृष्ण.

हैं काहीं माझ्या डोक्यांत शिरेना. ह्मणून पुन्हां मी विचारूं लागलों “ तुम्हा ज्याची पूजा करतां त्या मूर्ति काहीं ईश्वर नव्हत. ह्मणून पूजा करतांना पार्थिव मूर्तीकडे दृष्टि न ठेवतां ईश्वराकडेसच दृष्टि ठेवावी असें मूर्तिपूजकांनां सांगणें हें आपलें कर्तव्य नाही काय ? ”

श्रीरामकृष्ण जोरानें ह्मणाले “ आजकाल लोकांनां लेक्चरें द्यावी व दुसऱ्यांनां शहाणें करावें, हीच कायती तुम्हां कलकत्तेकरांची सार्वजनिक ‘ फॅशन ’ होऊन बसली आहे ! पण कृपा करून, स्वःतला शहाणें कसें करणार, तें सांगा ? दुसऱ्याला शिकविणारे तुम्ही कोण ? जरूर असेल तर विश्वचालक मानवजातीला शिकवील. ज्या परमेश्वरानें सूर्य, चंद्र, मनुष्यें, पशुपक्षी निर्माण केले; ज्यानें त्यांच्या जीविताकरितां अनेक वस्तु निर्माण केल्या; ज्यानें त्यांची काळजी घेऊन त्यांचें संगोपन करण्याकरितां त्यांनां मातापितरें दिली; ज्या परमेश्वरानें अशा अनेक वस्तू निर्माण केल्या, तो परमेश्वर त्यांनां ज्ञान देण्याची काहींच तजवीज करणार नाही काय ? खचित, हवी असेल तर तो अवश्यमेव करील ! मानवी देहाच्या मंदिरांत तो परमेश्वर वास करतो, तो आमच्या अंतःकरणांतील विचार जाणतो. मूर्तिपूजेमध्ये काहीं चूक किंवा दोष असेल; पण सर्व पूजा ईश्वरासाठीच आहे, हें तो जाणत नाही काय ? आपल्याकरितां ही ग्जा आहे असें समजून तो आनंदानें पूजेचा स्वीकार करील. तुझ्या आवांक्याबाहेरच्या, तुझ्या बुद्धीस अगोचर, अशा गोष्टींनीं तूं व्यर्थ त्रास कां करून घेतोस ? ईश्वरास जाणण्याची व त्याची अर्चा करण्याची खटपट कर, देवाची भक्ति कर, हेंच तुझें आय आणें मुख्य कर्तव्य आहे. ”

माझा अहंकार आतां पार मावळला. मी आपल्याशींच विचार करूं लागलों कीं, सद्गुरू ह्मणतात तें अक्षरशः खरें आहे. दुसऱ्यांनां उपदेश करित सुटण्याची माझी काय योग्यता ? मी स्वतः देवाला जाणलें आहे काय ? माझ्यामध्ये ईश्वरभक्ति आहे काय ? ‘ स्वतःला नाहीं हांतरी आणि दुसऱ्याला हांका मारी ! ’ त्याच्यासारखाच हा प्रकार आहे ! ईश्वराविषयीं मला स्वतःला काहीं माहिती नाही. तेव्हां दुसऱ्यांनां उपदेश करण्याचा विचारसुद्धां मनांत आणणें ही मूर्खपणाची व वेडेपणाची कमालच होय ! याबद्दल मला लाज वाटली पाहिजे ! एथें काहीं गणित, इतिहास, किंवा वाङ्मन, शिकविण्याचें नसून ब्रह्मविद्येशीं गांठ आहे. होय, खरोखर या थोर महात्म्याचे शब्द मला पूर्णपणें पटले.

प्रथमपरिच्छेद-अध्याय दुसरा.

सद्गुरूंशीं वादविवाद करण्याचा माझा हा पहिलाच प्रसंग आणि सुदैवानें तो अखेरचाच झाला ! कारण, यापुढें मी त्यांच्याशीं कधीहि वादविवाद केला नाहीं.

सद्गुरु ह्मणाले “ तूं मृत्तिकेच्या मूर्तीविषयीं बोलत होतास, तशा मूर्तीची देखील पूजा करण्याची आवश्यकता केव्हां केव्हां असते. ईश्वरानेंच पूजेचे हे प्रकार उत्पन्न केले आहेत. ज्ञानाच्या निरनिराळ्या पायरीवर असलेल्या निरनिराळ्या लोकांसाठीं परमेश्वरानें ही सर्व व्यवस्था केली आहे. आपल्या जेवणासाठीं आपली आई अशी व्यवस्था ठेवते, की, प्रत्येकाला मानवत असेल तोच पदार्थ मिळतो. उदाहरणार्थ, एका आईला पांच मुलें आहेत, व एकाच माशाचा जरी स्वयंपाक करावयाचा असला तरी ती त्याचे निरनिराळे पदार्थ करिते. प्रत्येक मुलाला जें कांहीं बरोबर पाहिजे, तेंच ती त्याला देऊं शकते. एकाला माशाचा चमचमीत पुलाव मिळतो, तर पचनशक्ति कमी असलेल्या मुलाला नुसती माशाची आमटीच मिळते; तिसऱ्याकरितां आंबट चिंच घालून मासळीचें सार ती तयार करते, आणि चवथ्याला तळलेले मासे मिळतात. अशीच सर्वांची सोय होते. प्रत्येकाच्या कौब्याला पचेल असेंच त्याला मिळतें. आलें का लक्षांत ? ”

मी ह्मटलें “ होय महाराज, आतां समजलें. नवशिक्यानें मातीच्या मूर्तीलाच ईश्वर किंवा चैतन्य समजून ईश्वराची पूजा केली पाहिजे. उन्नति होत गेली ह्मणजे भक्तानें मानसपूजा करा. ”

सद्गुरु ह्मणतात “ भगवद्दर्शन झालें ह्मणजे प्रत्येक वस्तु, मूर्ति वगैरे सर्व कांहीं, ईश्वराचें-चैतन्याचें व्यक्त स्वरूप आहे, असा अनुभव येतो. त्याच्या दृष्टीनें मूर्ति मातीची केलेली नसून ती चैतन्यरूपच असते. कारण, परमेश्वर चैतन्यस्वरूप आहे. ”

मी ह्मणालों “ महाराज, देवाकडे आपलें मन कसें लावावें ? ”

सद्गुरु ह्मणाले “ हें साध्य होण्याकरितां ईश्वराचें नाम आणि गुण गात राहिलें पाहिजे. तसेंच, नेहमीं साधुसंतांच्या समागमांत एकांतवासाची असावें. ईश्वराच्या भक्तांमध्ये किंवा ईश्वराकरितां ज्यांनीं ऐहिक वस्तु टाकून दिल्या आहेत, अशा लोकांमध्ये वारंवार मिसळत असावें. संसाराच्या काळजींत आणि चिंतेत असतांना ईश्वरावर मन लावणें फार कठीण आहे. याकरितां वरचेवर ईश्वरानें ध्यान करण्यासाठीं एकांतवासाचा स्वीकार केला पाहिजे. आत्मिक उन्नतीच्या पथम दशेमध्ये.

श्रीरामकृष्ण.

एकांतवासाशिवाय भागत नाही. तरुण रोपटें लाबलें असतां, त्याच्या संरक्षणासाठी त्याच्यासभोंवार कुंपण घातलें पाहिजे, नाही तर बकरी व गाई त्या रोप्याला खाऊन टाकतील. मन, एकांतवास आणि अरण्य हीं ध्यानाचीं तीन स्थानें आहेत. विवेक, आत्मा (देव), अनात्मा (दृश्य जग) याविषयीं हि विचार प्रत्येकानें केला पाहिजे. असा विचार केला ह्मणजे वैषयिक सुखें, संपत्ति, कीर्ति आणि सत्ता इत्यादि ऐहिक वस्तूंची आसक्ति नाहीशी करतां येईल. ”

मीं विचारिलें “महाराज, गृहस्थाश्रमी या नात्यानें मनुष्यानें या जगांत कसें रहावें ? ”

सद्गुरु ह्मणाले “ ईश्वराच्या ठिकाणीं मन लावून आपलीं सर्व कर्तव्यें करीत जा. आईबाप, बायकामुलें हीं तुझींच आहेत असें समजून त्यांच्या उपयोगीं पडत जा. त्यांची सेवा कर. पण तुझ्या अंतःकरणांत मात्र असें पक्कें वाटत असावें कीं, हीं सर्व आपलीं नव्हत ! हीं सर्व माणसें ईश्वरावर प्रेम करणारीं असलीं तर मात्र गोष्ट निराळी ! खरोखर, ईश्वर आणि ईश्वरभक्त हेच कायते तुझे आहेत. एकाद्या श्रीमंताची मोलकरीण आपलीं कामें करीत असतांना देखील तिचे सर्व विचार आपल्या स्वतःच्या घराविषयीं असतात. तिच्या यजमानाचें घर हें कांहीं तिचें घर नव्हे. ‘माझा रामा, माझा हरि ’ असें ह्मणून ती आपल्या यजमानांच्या मुलांचा जणूकाय ती आपलीं स्वतःचीं मुलें आहेत, अशा रीतीनें संभाळ करील; पण तिला हें पक्कें माहीत असतें, कीं, हीं मुलें कांहीं आपलीं स्वतःचीं नव्हत ! कांसवी भक्ष्याच्या शोधार्थ पाण्यांत फिरतें, पण तिचें मन कुठें असावें असें तुला वाटतें ? खात्रीनें नदीकिन्यावर आपली अंडी घातलेल्या ठिकाणीं ! याप्रमाणें तूं आपलीं जगांतील कर्तव्यें करीत जा, पण तुझें मन सदोदित ईश्वराच्या पवित्र चरणीं ठेवण्याची खबरदारी घे. भक्तीचें साधन केल्याशिवाय जर तूं संसारांत शिरलास, तर खात्रीनें अधिक मोहजालांत गुंतून राहशील. संकटें, शोक आणि मनुष्याच्या पाठीस लागलेलीं अनेक दुःखें हीं तुझ्या चित्ताची समता विघडवून सोडतील. जितका अधिक तूं संसारांत पडशील आणि सांसारिक गोष्टींविषयीं काळजी घेशील, तितकी तुझी संसारावरील आसक्ति अधिक वाढेल. फणस फोडावयाचा असेल तर प्रथम हाताला तेल पोळून घे. असें केलें नाहीं तर फणसाचा चिक तुझ्या हाताला

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय दुसरा.

चिकटेल. प्रथम भक्तीचें तेल हाताला माखून घे आणि मग खुषाल जगांत—संसारांत व्यवहार कर; पण हें साधण्याकरतां एकांतवास हाच कायतो आव-

एकांतवासात
देवाचें ध्यान.

श्यक उपाय आहे. समज, तुला लोणी काढावयाचें आहे, तर प्रथम दूध एका निवांत जागीं, कोणाचा हात न लागेल अशा जागीं, ठेवून तें चांगलें विरजू दे. वरचेवर हालविल्यास

दही चांगलें लागणार नाही; नंतर दुसरी क्रिया ह्मणजे पुन्हा निवांत जागीं बसून तें घुसळणें, ही होय. एकांतवासांत तूं जर ईश्वराकडे मन लावशील, तर त्यागाची आणि भक्तीची वृत्ति तुझ्या अंगी जडेल. पण तेंच मन जर तूं संसारांत घालशील, तर तें ग्राम्य होईल, आणि संसाराचाच—कनक आणि कांता—यांचाच विचार करीत राहील. संसाराला पाण्याची आणि मनाला दुधाची उपमा देतां येईल. शुद्ध दूध जर का एकदां पाण्यांत मिसळलें, तर तें पुन्हां शुद्धस्थितींत परत मिळणार नाही; पण त्याच दुधाचें लोणी करून नंतर तें लोणी पाण्यांत ठेविलें तर तें न मिसळतां शुद्ध राहील. याकरितां एकांतवासांत साधनांच्या अभ्यासानें मनोरूपी दुधाचें भक्तिरूप नवनीत तयार कर. ह्मणजे, हें नवनीत पाण्याशीं न मिसळतां वरच तरंगत राहील. ह्मणजे, तुझें मन संसाराविषयीं अनासक्त राहील. संसारांत असूनहि तें संसारी होणार नाही. ज्ञान किंवा भक्ति प्राप्त झाली ह्मणजे मन संसारापासून विरक्त असें राहील. ह्या साधनाचरोबरच ' कनककांता मिथ्या आहेत, ईश्वरच कायतो सत्य आहे, ' असा विचार नेहमी करावा. कनकाचा उपयोग काय? त्यानें अन्न, कपडेलें आणि राहण्यास घर हीं मिळतात; एवढाच त्याचा उपयोग, अधिक कांहीं नाही. पैशाच्या मदतीनें ईश्वराचें दर्शन घेतां येत नाही, किंवा पैसा हें आयुष्याचें इतिकर्तव्य नव्हे ! अशा तऱ्हेचा विचार करावा, समजलें काय ? ”

मीं झटलें “होय महाराज, मला समजलें. नुकताच ' प्रबोधचंद्रोदय ' नांवाचा ग्रंथ वाचावयास मिळाला, त्यांत विचारासंबंधी भाग मीं वाचला होता.”

सद्गुरु ह्मणाले “ हें पहा, संपत्ति किंवा द्वियांचें सौंदर्य यांत काय आहे ? तूं जर नीट विचार करशील, तर तुला असें आढळून येईल कीं, एकाद्या अत्यंत सुंदर स्त्रीची काया देखील हाड, मांस, स्नायु , रक्त यांची बनलेली असते; इतकेंच नव्हे, तर बाकीच्या प्राण्यांप्रमाणें आंतडीं, मूत्र, पूरिष यांनीं युक्त असते. पण आश्चर्य हें कीं, मनुष्य ईश्वरी तत्वाला विसरून जातो आणि असल्या वस्तूंकडेसच आपलें मन लावतो ! ”

श्रीरामकृष्ण.

मी विचारिलें “ महाराज, देवाला पाहणें शक्य आहे काय ? ”

सद्गुरु ह्मणाले “ होय, खात्रीनें शक्य आहे ! देवाला पाहण्याचे कांहीं उपाय

देवाला हे आहेत:- (१) वेळोवेळां एकांतवासांत राहणें; (२)
कसें पाहावें ? ईश्वराचे नाम व गुण गाणें; (३) विचार किंवा विवेक;
(४) दर्शन घेण्याच्या उत्सुकतेनें व खऱ्या कळकळीनें

ईश्वराची प्रार्थना करणें.”

मी विचारिलें “ महाराज, मनाच्या कोणत्या स्थितींत ईश्वराचा साक्षात्कार होतो ? ”

सद्गुरु ह्मणाले “ खऱ्या अंतःकरणानें देवाची करुणा भाक, ह्मणजे तो तुझ्या दृष्टीस पडेल. आपल्या बायकामुलांकरितां लोक घडाभर अश्रु टाळतील; पैशाकरितां आपल्या अश्रूंच्या पुरांत वाहून जातील; पण ईश्वराकरितां कोण रडतो ? ढोंग करण्याकरितां-दाखविण्याकरितां-नव्हे, तर खऱ्या अंतःकरणानें आणि कळकळीनें ईश्वराकरितां अश्रु टाळ ! सूर्योदयापूर्वी उषेचा आरक्त प्रकाश -अरुणोदय येतो, त्याप्रमाणें खरी कळकळ बाळगणारें अंतःकरण ईश्वरी प्रसादाचें-साक्षात्काराचें पूर्वं चिन्ह होय. संसारी मनुष्याची ऐहिक वस्तूवरील आसक्ति, आईची आपल्या मुलावरील आसक्ति, आणि पतिव्रतेची आपल्या पतीवरील आसक्ति ह्या तिन्ही जर एकवटल्या, आणि ह्या एकवटलेल्या आसक्तीएवढें ईश्वरावरील प्रेम जोरदार झालें, तर तुज ईश्वर दृष्टीस पडेल. असें आहे कीं, ईश्वरास पाहणें असेल तर मनापासून, अंतःकरणापासून, त्यावर प्रेम केलें पाहिजे. आपण आपल्या प्रार्थना अशा रीतीनें केल्या पाहिजेत, की. त्या जगन्मातेला पोंचतील. मांजराच्या पिलाला ‘ म्यांव म्यांव ’ करून आपल्या आईला रडून दाखविण्याचें फक्त माहीत असतें; बाकी सर्व कांहीं भाटीला माहीत असतें. ती आपल्या पिलाला वाटेल तेथें स्वयंपाक घरांत अगर घरांतील मऊ बिछान्यावर ठेविते. खरोखर, पिलाला फक्त आईला रडून कसें दाखवावें एवढेंच काय तें समजतें. ”

अध्याय तिसरा.

आपलें आचरण.

मी बान्हानगर येथें माझ्या बहिणीच्या घरीं राहत असें. बान्हानगर देवालाया-पासून सुमारें एक गैल अंतरावर आहे. सद्गुरूंनां भेटल्यापासून माझ्या

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय तिसरा.

मनांत एकसारखे त्यांच्याविषयी विचार घोळत असत. आपल्या डोळ्यां-समोर सद्गुरूंची प्रसन्न मूर्ति आहे, आणि आपण त्यांचे अमृतोपम मधुर शब्द ऐकत आहों, असें मला वाटलें. मी आपल्याशीच विचार केला, ह्या अर्किचन ब्राह्मणाला जीवित, आत्मा इत्यादि विषयांसंबंधी प्रश्न कसे सोडवितां येतात ? त्याचा उपदेश तरी किती सुंदर आणि स्पष्ट ! माझ्या मनोवृत्ति अत्यंत खळबळून गेल्या, आणि अहोरात्र सद्गुरूंची पुन्हां दुसऱ्यांदां भेट केव्हां होईल, अशी मोठ्या उत्सुकतेनें मी वाट पाहूं लागलों. पुढील रविवारीं दुपारीं तीनचार वाजण्याचे सुमारास बाऱ्हानगरच्या नेपाळबाबूनां बरोबर घेऊन मी देवालयकडे आलों.

सद्गुरु या वेळीं आपल्या खोलीमध्ये ओठ्यावर बसलेले होते. भक्तगणांनी खोली गच्च भरून गेली होती. रविचार असल्यामुळे सर्वांना सुट्टी होती. मला त्यांपैकी कोणाचीहि ओळख नव्हती. मी सद्गुरूंना नमस्कार करून एका बाजूस बसलों. सद्गुरु हंसत भक्तांशी बोलत होते.

सद्गुरूंचे शब्द विशेषतः नरेंद्र—विवेकानंद—नांवाच्या एका एकोणीस वर्षांच्या तरुणाला अनुलक्षून आहेत, असे माझ्या लक्षांत आलें नरेंद्र हा कॉलेजांतील एक विद्यार्थी असून 'साधारण ब्राह्मसमाजा'चा सभासद होता. त्याच्या शब्दांत तेज आहे, त्याचे डोळे मोठे आणि काळेभोर आहेत, त्याची विद्वत्ता,

विवेकानंद.
दुर्जनाशीं
कसें वागावें ?

आणि आत्मिकबल ही त्याच्या नेत्रांतून जणू काय स्पष्ट दिसतात, ईश्वराच्या शक्तासारखी त्याची नजर आहे, असें दिसून आलें.

संभाषणाचा विषय 'दुर्जनांची वागणूक' हा असून, ईश्वराला शोधणारांची जे लोक निंदा करतात, अशा भक्तनिंदक लोकांशीं कसें वागावें, हा प्रश्न चालू होता.

सद्गुरु सस्मित मुद्रेनें नरेंद्रास ह्मणतात "नरेंद्र ! तूं काय ह्मणतोस ? संसारी लोक भक्तांनां नाना तऱ्हेनें नांवें ठेवितील ? रस्त्यांतून हत्ती चालूं लागला, ह्मणजे कुत्रीं व इतर सटरफटर जनावरें भुंकत ओरडत त्याच्या मागें लागलेलीं असतात; पण हत्ती त्यांच्या ओरडीकडे बिलकूल लक्ष न देतां आपल्या वाटेनें निघून जाता. बैटा, समज, तुझ्या पाठीमागें लोक तुझी निंदा करतात, मग तुला त्यांचेविषयी काय वाटेल ? "

नरेंद्र ह्मणाला " माझ्यामागें भुंकरांनीं तीं कुत्रीं आहेत, असें मी समजेन ! "

श्रीरामकृष्ण.

यावर सद्गुरु हंसत ह्मणतात “ छे, इतक्या थरावर जाऊं नको! बेटा, चराचर वस्तूंमध्ये ईश्वराचा वास आहे हें पक्कें समज, आणि ह्मणून प्रत्येक वस्तु, मग ती मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति किंवा खनिज पदार्थ इत्यादि कांहीं असो, पूजाहूँ आहे! लोकांशीं वागतांना आपण एवढी काळजी घेतलीच पाहिजे, कीं, सज्जनांची संगति धरावी, आणि दुर्जनांची संगति टाळावी. वाघामध्येहि देव आहे हें खरें; पण आह्मी त्याच्या गळ्याशीं लागावें आणि त्याला मिठी मारावी, असें कांहीं ठरत नाही! एथें एकादा असें विचारील कीं, वाघामध्ये देव (निराळ्या रूपानें) आहे, तर मीं त्यापासून कां पळावें? याला उत्तर येवढेंच आहे कीं, वाघापासून दूर पळावें असें जे कोणी आह्मांला सांगतात तेहि निराळ्या व्यक्त-स्वरूपांत ईश्वरच आहेत, त्यांच्या शब्दांकडे आह्मी दुर्लक्ष कां करावें? एका अरण्यांत एक साधू राहत होता. त्याचे बरेच शिष्य होते. एके दिवशीं त्यानें त्या सर्वांना उपदेश केला कीं, ‘ ईश्वर सर्व वस्तूंमध्ये आहे हें जाणून जगांतील प्रत्येक वस्तूसमोर आपण पूज्य बुद्धीनें डोकें लवविलें पाहिजे. ’ त्यानंतर एकदां असें घडलें कीं, एक शिष्य यज्ञार्थ समिधा आणण्याकरितां जात असतां एकदम ‘ पैस व्हा, बाजू व्हा, माजलेला हत्ती धांवत आहे! ’ अशी आरोळी त्याच्या कानांवर आली. या शिष्याखेरीज रस्त्यावरील सवे इसम दूर झाले. शिष्यानें आपल्याशींच विचार केला कीं, हत्ती ईश्वराचेंच एक स्वरूप आहे, तेव्हां आपण त्यापासून कां पळावें? आपल्या जागेवरून न हालतां त्यानें हत्तीला प्रणाम करून त्याची स्तुति आरंभिली. हत्तीवरील महात ‘ दूर व्हा, बाजूस चला ’ असें एकसारखें ओरडतच होता; पण तो शिष्य एक पाऊलहि हालेन. शेवटीं हत्तीनें त्याला सोंडेनें वर उचलून जोरानें दूर एका बाजूस फेंकून दिलें. गरीब विचाऱ्या मुलाला बरीच दुखापत झाली, त्याच्या अंगांतून रक्त वाहूं लागलें, आणि तो बेशुद्ध होऊन जमिनीवर पडला. गुरूला हें वर्तमान कळतांच तो शिष्यांसहित तेथें आला. त्या शिष्याला घरीं नेऊन औषधोपचार करण्यांत आले. तो शुद्धीवर आल्यावर मंडळीनें त्याला विचारलें ‘ जेव्हां महातानें मत्त हत्ती धांवून येत आहे असें ओरडून सांगितलें तेव्हां तूं दूर कां गेला नाहीस? ’ त्यानें उत्तर दिलें ‘ आमच्या गुरूंनीं एकदां सांगितलें होतें, कीं, ईश्वर मनुष्यामध्ये तसाच इतर प्राण्यांत व्यक्त होतो. मीं हत्तीरूपी ईश्वराकडे दृष्टी दिली आणि त्या जागेपासून झाललों नाहीं. ’ गुरु ह्मणाले ‘ बेटा, हत्तीरूपी ईश्वर

प्रथमपरिच्छेद-अध्याय तिसरा.

येत होता हें खरें; पण महातरुपी ईश्वरानें 'रस्त्यांतून दूर हो' अशी सूचना तुला दिली नाही काय ? ईश्वर प्रत्येक वस्तूमध्ये आहे हें खरें. हत्तीमध्ये तो जर आहे, तर महातामध्ये तो अधिक व्यक्त होत नाही काय ? तर त्याच्या सूचनेकडे तू कां लक्ष दिलें नाहीस, हें सांग पाहूं ?' धर्मग्रंथामध्ये असे लिहिले आहे की पाणी हें ईश्वराचें स्वरूप आहे; पण कांहीं पाणी पूजेकरितां, कांहीं भांडी किंवा मलिन कपडे धुण्याकरितां, आणि कांहीं भोजनानंतर तोंड व हात धुण्याकरितां घेतात. तोंड व हात धुण्याचें पाणी पिण्याकरितां किंवा पूजेकरितां कोणी घेत नाहीत ! त्याच-प्रमाणें जगांत चांगले आणि वाईट, ईश्वराची भक्ति करणारे (भक्त) आणि भक्ति न करणारे (अभक्त) असे लोक आहेत. या सर्वांच्या हृदयामध्ये परमेश्वर वास करतो, हे खरें आहे; पण वाईट आणि अभक्त अशा लोकांशीं व्यवहार ठेवणें इष्ट नाही. आपले त्यांच्याशीं सलगीचें नातें असूं नये. त्यांच्यापैकीं कांहींजणांशीं नुसती तोंड-ओळखच असावी, आणि वऱ्याचजणांशीं तीसुद्धां असतां कामा नये ! अशा लोकांपासून दूर राहणें हेंच योग्य होय !"

यावर नरेंद्रानें विचारिलें " जर दुर्जन आम्हांला त्रास देण्यास आले, किंवा अप्रतिकाराचें खरोखरीच त्यांनी आद्दाला उपसर्ग दिला, तर आम्हांनी तत्व. स्वस्थ बसावें काय ?"

सद्गुरु ह्मणाले " सम.जांत, संसारांत, गृहस्थाश्रमी या नात्यानें राहणाऱ्या मनुष्यानें आत्मसंरक्षणासाठीं वाईटाचा प्रतिकार करण्याचा आव आणावा; पण जशास तसें चा नात्यानें वागून कुणालाहि उपसर्ग देऊं नये, एवढी खबरदारी अवश्य घ्यावी ! एका शेतांत कांहीं गुराख्याचीं पोरें गुरें राखीत असत. तेथें एक भयंकर विषारी सर्प होता. एके दिवशीं त्या वाटेनें एक साधू चालला होता. तीं मुलें पळत येऊन त्या साधूला सांगूं लागलीं 'महाराज, त्या वाटेनें जाऊं नका, तेथें एक मोठा सर्प आहे !' महात्मा ह्मणाला ' बरें आहे मुलांनो, पण मी तुमच्या सर्पांला भीत नाही. मला पुष्कळ मंत्र येतात आणि ह्मणून मला कांहींहि उपद्रव होणार नाही.' असें ह्मणून साधू त्या वाटेनें निघाला. मुलांनो त्या सर्पाची भीति असल्यानें तीं त्या वाटेच्या बाजूस गेलीं नाहीत. महात्म्याला पाहून सर्प आपली फणा वर उचलून धांवत आला; पण महात्म्यानें मंत्र म्हणतांच एकाद्या किड्याप्रमाणें निरुपद्रवी होऊन तो त्याच्या पाऱ्यावर पडला.

श्रीरामकृष्ण.

महात्मा सर्पाला ह्मणाला 'तू दुसऱ्यांनां त्रास देत कां फिरतोस? मी तुला एक मंत्र (जप) देतो, त्याचा नेहमी जप कर, ह्मणजे ईश्वरावर तुझे प्रेम जडेल आणि शेवटीं तुला त्याचें दर्शन होईल. दुसऱ्यांनां त्रास देण्याची तुझी वासना अपोआप नाहीशी होईल.' सापानें महात्म्यापासून मंत्रग्रहण केलें, आणि गुरुपुढें प्रणाम करून तो ह्मणाला 'मोक्ष मिळविण्यासाठीं मी आणखी काय करावें?' गुरुनें सांगितलें 'पवित्र नामाचा—मंत्राचा जप कर, आणि कोणत्याहि प्राण्याला त्रास देऊं नको. मी पुन्हां येईन आणि तुझे कसें काय चाललें आहे तें पाहीन.' असें ह्मणून तो चालता झाला. या स्थितींत कांहीं दिवस गेले. गुराखी मुलांनीं पाहिलें कीं, साप कांहीं आतां चावत नाही. त्यांनीं त्याला दगड मारिले, तरीहि तो किड्याप्रमाणें निरुपद्रवी आणि थंड दिसला. एका मुलानें तर त्याचें शेंपूट धरून गरगरां फिरवून त्याला बराच वेळ आपटला. साप रक्त ओकला आणि बेशुद्ध होऊन पडला. तो आतां मेला असें समजून मुलें निघून गेलीं. बरीच रात्र झाल्यावर साप शुद्धीवर आला. हळुहळू व मोठ्या कष्टानें तो आपल्या बिळांत गेला. त्याचीं हाडें खिळखिळीं झालीं. थोड्या दिवसांत तो अगदीं वाळून अस्थिपंजर झाला आणि अन्नासाठीं बिळांतून बाहेर येण्याइतकी शक्ति येण्यास त्याला बरेच दिवस लागले. मुलांच्या भीतीनें तो रात्रीच अन्नशोधार्थ बाहेर येत असे. महात्म्याची दीक्षा घेतल्यापासून त्यानें कोणत्याहि प्राण्याला त्रास देण्याचें बंद केलें होतें. त्यानें आपला निर्वाह झाडपाल्यासारख्या पदार्थांवर चालविला होता. महात्मा लवकरच परत आला. त्यानें शोध केला, पण सर्प कुठें दिसेना. मुलांनीं सांगितलें कीं, तो सर्प मेला; पण आयुष्याचें इतिकर्तव्य पूर्ण झाल्याशिवाय ह्मणजे ईश्वराचें दर्शन झाल्याशिवाय मरण येणार नाही, अशी आपण दिलेल्या मंत्रांत अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति होती, हें तो जाणून होता. ह्मणून त्यानें त्या सापाचा शोध चालविला आणि त्याच्या नांवानें हांका मारल्या. सर्प बिळाबाहेर येऊन त्यानें गुरुस प्रणाम केला. नंतर पुढें दिल्याप्रमाणें त्यांचें संभाषण झालें. महात्म्यानें विचारिलें 'तुझे कसें काय चाललें आहे?'

सर्प ह्मणाला 'परमेश्वराच्या कृपेनें सर्व ठीक आहे महाराज.'

'तू अगदीं वाळून अस्थिपंजर झाला आहेस, हें कसें? तुला काय झालें?'

'महाराज, मी आपल्या आक्षेपप्रमाणें कोणालाहि त्रास देत नाही, झाडपाला वगैरे खाऊन राहतों, त्यामुळें मा वाळून पूर्वीहून कृश झालों असेन.'

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय तिसरा.

महात्मा ह्यणाला 'अन्नां तुझी अशी स्थिति झाली असेल असें मला वाटत नाही. दुसरें कांहींतरी घडलें असावें. पुन्हां विचार करून सांग पाहूं.'

सप ह्यणाला 'हां, मला आतां आठवलें. एके दिवशीं गुराखी मुलांनीं मला खूब मारिलें. त्यांनीं माझे शेंपूट धरून मला पुष्कळ वेळां जमिनीवर जोरानें आपटलें. त्या गरीब मुलांनां माझ्या स्थितींत काय बदल झाला आहे याची कल्पनाहि नव्हती. मी कुणालाहि चावणार नाही किंवा यत्किंचित्हि त्रास देणार नाही, हें त्यांनां कसें समजावें ?'

महात्मा ह्यणाला 'छे खुळ्या ! आपल्या शत्रूंकडून होणारी अशी दुर्दशा कशी टाळावी हें न समजण्याइतका का तूं मूर्ख आहेस ! देवाच्या कोणत्याहि प्राण्यास चावण्याची मी तुला मनाई केली होती; पण तुला जे जिवानिशीं मारणार होते, त्यांचेवर तूं फुसकारून त्यांनां घाबरवून कां सोडलें नाहीस ?'

श्रीरामकृष्ण पुढें ह्यणाले " फटाटोप करा, फुसकारा, पण चावूं नका ! दुर्जनांवर—आपल्या शत्रूंवर फुसकारण्यास कांहीं हरकत नाही ! वाईटाचा प्रतिकार कसा करावा, उसनें कसें फेडावें, हें आपणांस पूर्ण माहित आहे असें दाखवून त्यांनां दूर पळवा ! शत्रूंच्या रक्तांत आपलें विष न ओतण्याची खबरदारी घेतली ह्यणजे झालें. दुसऱ्यानें वाईट केलें, ह्यणून तुझीहि परत वाईट करून सूड घेऊं नका ! आत्मसंरक्षणासाठीं प्रतिकार करतां असा आव आणण्यास तुझाला कांहीं हरकत नाही."

यावर एक शिष्य ह्यणाला " या देवाच्या सृष्टींत वाईट लोक कां आहेत ? या जगांत पाप कां आहे ?"

सद्गुरु ह्यणाले " देवाच्या सृष्टींत वैचित्र्य हा साधारण नियम आहे, ह्यणून तेथें इष्टाप्रमाणें अनिष्टहि आहे. तसेंच जनावरें, वनस्पति, खनिज पापाचा प्रभ. इत्यादि दुसऱ्या पुष्कळ तऱ्हेच्या वस्तु आहेत. पशूंमध्ये सर्व मनुष्येंसमान निरुपद्रवी आणि शांत असे कांहीं आहेत, तर दुसरे कांहीं आहेत काय ? वाघाप्रमाणें क्रूर आणि दुसऱ्या प्राण्यांनां खाणारे असेहि आहेत. कांहीं वृक्ष अमृतासारखीं मधुर फळें उत्पन्न करितात, तर कांहीं मृत्यु आणणारी विषारी फळें देतात. तसेंच कांहीं लोक सज्जन, कांहीं दुर्जन, कांहीं पुण्यवान्, कांहीं पापी, कांहीं भक्त आणि कांहीं संसारी असे असतात. मनुष्याचे ४ वर्ग करतां येतील. १—बद्ध; २ मुमुक्षु;

श्रीरामकृष्ण.

३ मुक्त; ४ नित्य. **नित्य**—साधु नारद आणि त्यांसारखे दुसरे कांहीं. हे लोक दुसऱ्या लोकांच्या कल्याणासाठी, त्यांना सत्यज्ञान शिकविण्यासाठी या जगांत राहतात. **बद्ध**—पैसा, मान, पदव्या, विषयोपभोग, सत्ता इत्यादि ऐहिक वस्तूवर आसक्ति असलेले. हे लोक देवाला विसरून जातात आणि देवाविषयी कधीहि विचार करीत नाहीत. **मुमुक्षु**—कनककान्तरूप संसार टाळण्यास हे फार खटपट करतात. पण त्यांचें ध्येय—मोक्ष—त्यांपैकी फारच थोड्यांना प्राप्त होतो. **मुक्त**—हे कनक किंवा कांता यांविषयी आसक्त नाहीत. उदाहरणार्थ, साधुसंत. त्यांच्या मनांमध्ये या संसारी वस्तूवर आसक्ति बिलकूल नसते. ते नेहमी परमेश्वराच्या पवित्र चरणांचें ध्यान करितात. एका तळ्यांत जाळें टाकिलें आहे असें समजा. कांहीं मासे फार हुशार असतात आणि कोळ्याच्या जाळ्यांत ते कधीहि सांपडावयाचे नाहीत. पण असे फारच थोडे. **नित्य** यांचेसारखे होत. बहुतेक मासे जाळ्यांत सांपडतात व त्यांपैकी कांहीं पळून जाण्याची शक्य ती खटपट करतात, हे **मुमुक्षु** होत. यांपैकी एकाददुसरा मासा जाळ्यांतून पाण्यांत उडी घालतो. असे मासे आम्ही बरेच वेळां पाहतों. कोळी व दुसरे लोक 'पहा तो मोठा मासा पळतो आहे,' असें मोठ्यानें ओरडत असतांना हे मासे मोठ्या जोरानें उसळी मारून पाण्यांत निसडून जातात; पण बहुतेक माशांना जाळ्याबाहेर जातां येत नाही, आणि आश्चर्य हें की, त्यांना बाहेर जाण्याची इच्छाहि नसते ! ते तळांतील चिखलांत जाऊन आपलें डोकें खाली घालून बसतील आणि जाळ्यांत अडकलेल्या स्थितीतच स्वस्थ वसतील. जणू काय आपण सुखरूप आहों, आणि आपणास कशाचीहि भीति नाही ! त्या गराब बिचाऱ्यांना हें ठाऊक नसतें, कीं, लवकरच माशांनीं भरलेलें तें जाळें कोळी जमिनीवर नेऊन ठेवणार ! **बद्ध** यांचेसारखे असतात. त्यांना आपलीं चिखलाचीं घरे सुरक्षित वाटतात. पण हाय हाय ! ते संसाराच्या जाळ्यांत अडकवून घेतात, त्यांना जीवन नाहीसें होतें आणि जमिनीवर मारण्याकरितां ते खेंचले जातात. संसारांतील मुख्य वेडी द्वाणजे कनक आणि कांता यांची होय. तिनें बद्ध जीवांचे हातपाय बांधून टाकलेले असतात. तळ्याखालीं चिखलांत—कनक आणि कांता यांत—सुख, शांति आणि समाधान मिळेल, असें त्यांना वाटतें; पण आपला नाश यामुळेंच होतो, हें त्यांनां समजत नाही. अशा तऱ्हेचा एकादा बद्ध जीव मरणोन्मुख झाला असतां त्याची पत्नी त्याला द्वाणते ' तुम्ही

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय तिसरा.

आतां जग सोडून चाललां, मागें काय मिळकत ठेविली आहे ?' ती बिचारी स्त्री ईश्वराविषयी शब्दहि बोलत नाही ! तो मरणोन्मुख मनुष्यहि संसारांत इतका आसक्त असतो, कीं, त्याला खोलींतील दिव्याचा प्रकाश सहन होत नाही, आणि तो झणतो, कीं ' कोण आहे रे तेथें, एकापेक्षां अधिक वाती लावूं नका, आणि अगदीं जरूर आहे त्यापेक्षां अधिक तेल खर्च करूं नका ! ' संसारी मनुष्य देवाविषयी विचार करीत नाही. जर त्याला फुरसत असेल आणि कांहीं काम नसेल तर तो शुष्क बडबड करीत राहिल आणि ज्यापासून कोणाचाहि काडी इतका फायदा होणार नाही असें काम करीत बसेल. त्याला विचारल्यास तो उत्तर देईल, कीं, माझ्यानें स्वस्थ बसवत नाहीं, झणून मी हें कुंपण लावीत आहे. त्याची वेळ जातां जात नाहीं, झणून पत्ते किंवा विझीक यांचे डाव त्याला खेळावे लागतात. ”

एक शिष्य विचारतो “महाराज, संसारी मनुष्यानें आपला उद्धार कसा करून घ्यावा, त्याला कांहीं उपाय आहे किंवा नाहीं ! ”

श्रीरामकृष्ण झणतात “ होय, खचित आहे ! त्यानें साधूंची संगति धरावी.

ईश्वराचें ध्यान करण्यासाठीं त्यानें वरचेवर आपल्या

श्रद्धेचें सामर्थ्य. घरादारापासून दूर अशा एकांतीं जावें. त्यानें विवेकाचा

अभ्यास करावा. 'हे जगन्माते, मला प्रेम (भक्ति) आणि श्रद्धा

दे,' अशी खऱ्या कळकळीनें जगन्मातेची प्रार्थना करावी. एकदा का श्रद्धा तुला लाधली झणजे तुझे काम झालें. श्रद्धेपेक्षां श्रेष्ठ दुसरी कोणतीहि वस्तु नाही ! ”

केदाराकडे वळून सद्गुरु पुढें झणाले “ श्रद्धेच्या सामर्थ्याविषयी तूं ऐकिलें असशील ! रामचंद्र हा प्रत्यक्ष ईश्वरी अवतार, त्याला हिंदुस्थान आणि लंका यांमधील समुद्रावर सेतु बांधावा लागला, पण भक्तश्रेष्ठ हनुमानाची श्रद्धा परमेश्वराच्या नांवावर होती. त्यानें त्या नामाचा उच्चार केला आणि पहा, तो कसा एकदम समुद्राच्या पैलतीरावर पोहोंचला ! श्रद्धेचें सामर्थ्य दाखविण्याकरितां खुद्द परमेश्वरास सेतु बांधावा लागला आणि नामावर श्रद्धा असलेल्या भक्तास त्याची कांहींच जरूरी लागली नाही ! ” असें झणून सद्गुरु हंसूं लागले व त्यांचेबरोबर सर्व शिष्यहि हंसूं लागले.

सद्गुरु पुढें झणाले “ परमेश्वराच्या दुसऱ्या एका भक्तानें एका पांढरावर राम असें नाम लिहिलें आणि समुद्र ओलांडून जाऊं इच्छिणाऱ्या गृहस्थास तें देऊन

श्रीरामकृष्ण.

झटलें कीं, 'मित्रा, तूं अगदीं भिऊं नको ! श्रद्धा ठेवून तूं समुद्रांतून चालत जा. पण श्रद्धा नाहीशी किंवा कमी होऊं देऊं नको ! लक्षांत ठेव, तसें केलेंस तर तूं पार बुडून जाशील !' त्या मनुष्यानें तें पान आपल्या धोतराच्या पदरांत बांधिलें आणि समुद्रावरून तो चालत गेला. कांहींसा पुढें गेल्यावर पानावर काय लिहिलें आहे हें जाणण्याची त्याला इच्छा झाली. त्यानें पान बाहेर काढून वाचलें. तों रामाचें नांव ठळक अक्षरांनीं लिहिलेलें त्याला आढळून आलें. यावर तो आपल्याशींच झणतो 'काय, फक्त रामाचें नांव ! एवढेंच का सगळें !' पण श्रद्धा नाहीशी झाली मात्र, तोंच तो मनुष्य पाण्यांत बुडून मेला ! परमेश्वरावर श्रद्धा मात्र असूया, कीं मोक्ष खात्रीनें मिळालाच पाहिजे. मग त्याच्या हातून ब्रह्महत्या. स्त्रीहत्या, इत्यादि कसलींहि भयंकर पापें झालीं असोत, फक्त त्यानें 'देवा, मी पुन्हां असें करणार नाहीं' असें झणावें आणि परमेश्वराचें पवित्र नाम घ्यावें, झणजे झालें.'

नंतर सद्गुरु गाऊं लागले:—

“आमि दुर्गा दुर्गा बले मा जदि मरि ।

आखेरे ए दीने, ना तार केमने, जाना जाबे गो शंकरि ॥

नाशि गो ब्राह्मण, हत्या करि भ्रूण, सुरापान आदि चिनाशि नारि ।

ए सब पातक, ना भावि तिलेक, ब्रह्मपद निते पारि ॥”

आपल्यासमोर बसलेल्या नरेंद्राविषयीं सद्गुरु ह्मणतात “तुम्ही सर्व याला पाहतां. हा किती सरळ, शांत आणि निरभिमानी आहे. द्राउ मुलगा नित्य सिद्धाचीं आपल्या बापाच्या समोर अगदीं शांत असतो; पण रस्त्यावर खेळतांना आणि धांवतांना तो कांहीं निराळाच दिसतो.

नरेंद्रासारखा मुलगा नित्य सिद्धाच्या वर्गांत मोडतो संसाराच्या बंधनांनीं हे कधींहि बांधले जात नाहीत. हे थोडे वयांत आले झणजे त्यांना आपल्या अंतःकरणांत आत्मजागृति भासूं लागते, आणि ते मग एकदम ईश्वराकडे धांव घेतात. मानवजातीचे गुरु या नात्यानें ते या जगांत येतात. संसारी वस्तूंवर त्यांचें प्रेम कधींहि बसत नाहीं. कनक आणि कांता यांच्यामार्गे त्यांचें मन कधींहि जात नाहीं. वेदामध्ये होम नांवाच्या पक्ष्याविषयीं उल्लेख आहे. तो पक्षी मेघाच्यावर, जगाच्या वर्दळीच्या फार दूर, अलिप्त अशा उच्च प्रदेशीं रहातो. नेथें तो पक्षी आपटें अडें घालितो. अडें लागलेंच पडूं लागतें. कित्येक दिवस अडें खाला पडतच असतें, आणि पडतां पडतां तें फुटतें. इतक्या उंची-

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय तिसरा.

वरून तें अडें खालीं पडतें, कीं, त्या अंज्यांतून निघणाऱ्या पिलाला खालीं येतां येतां पंख फुटतात, त्यांचे डोळे उघडतात. नंतर त्या पिलाला आपण फार जोरानें खालीं जात आहों आणि जमिनीचा स्पर्श ह्मणजे आपलें मरणच होय, असें समजू लागतें. भूमीवर आदळण्याच्या भीतीनें तें पिल्लू मेघांच्याहि वर उंच आकाशांत राहणाऱ्या आपल्या मातेच्या शोधार्थं वर उडूं लागतें. ही पक्ष्याची आई, ह्मणजे जगन्माता. ती अनंताच्या सहवासांत उच्च प्रदेशीं, या मायिक जगापासून दूर राहते. तिचीं अगदीं जवळचीं अपत्यें ह्मणजे हे शुद्ध व तरुण आत्मे होत. यांचे डोळे उघडून पंख फुटेपर्यंत जग त्यांनां एक मोठें गुह्य वाटतें. जगाची त्यांनां ओळखच नसते. डोळे उघडले कीं त्यांनां आपल्या समोर उभा असलेला मृत्यु स्पष्ट दिसतो. पैसा, कीर्ति, विषयसुख इत्यादि वस्तूंच्या वनलेल्या संसाराचा स्पर्श होतांच आपणास मृत्यु ठेवलेलाच, हें त्यांनां स्पष्ट दिसतें आणि लगेच ते आपला जीवितक्रम बदलून ईश्वराकडे धांवतात. कारण, त्यांनां कळून चुकलेलें असतें, कीं, आपल्या अस्तित्वाचा आश्रय, खरें सत्य व सर्व ज्ञानाचा आणि चैतन्याचा उगम अशी काय ती एक आपली जगन्माताच होय.”

नरेंद्र तेथून उठून गेला. केदार, प्राणकृष्ण, मी आणि इतर मंडळी सद्गुरूबरोबर खोलीत होतां. सद्गुरू अद्याप नरेंद्राविषयीं हांसत बोलत होते. सद्गुरू शिष्यास ह्मणतात “ तुझी पहा कीं, नरेंद्र प्रत्येक बाबतींत पारंगत आहे. गाणें, वजावणें, वाचन किंवा लिहिणें कोणतीहि गोष्ट घ्या, तींत तो प्रवीण आहे. परवां केदारबरोबर त्याचा वाद जुंपला होता. केदारच्या तोंडांतून शब्द निघतात, तोंच त्यानें त्याच्या चिंध्या उडवून दिल्या. ” असें ह्मणून सद्गुरू हंसूं लागले व त्यांचेबरोबर इतर सर्व मंडळीहि हंसूं लागली.

सद्गुरू नंतर मला उद्देशून ह्मणाले “वादविवादावर—तर्कावर एकादा इंद्रजीत ग्रंथ आहे काय ?”

मी उत्तर दिलें “ होय, त्याला लौजिक असें ह्मणतात. ”

सद्गुरूंनीं सांगितलें “तो ग्रंथ कसा असतो याची थोडी कल्पना मला दे पाहूं.” मजवर हा मोठा कठीण प्रसंग गुदरला ! पण हिश्याकरून मी ह्मणालों “तर्क शास्त्राचा एक भाग, सामान्य सिद्धांतापासून एकदेशी सिद्धांताकडे जाणें, हा असतो. उदाहरणार्थः—सर्व मानव मर्त्य आहेत; पंडित मानव

श्रीरामकृष्ण.

आहेत-ह्मणून पंडित मर्त्य आहेत ! दुसरा भाग, एकदेशी सिद्धांतावरून सामान्य सिद्धांताकडे जाणें हा असतो. उदाहरणार्थः—हा कावळा काळा आहे; तो कावळा काळा आहे; आणखी दुसरा कावळा काळा आहे; त्या अर्थी सर्व कावळे काळे आहेत. एकदेशी सिद्धांतावरून अनुमान काढण्यांत कदाचित् चूक होण्याचा संभव असतो. कारण, एकाद्या अज्ञात प्रदेशांत पांढरे कावळे सांपडूं शकतील.”

श्रीरामकृष्णांनीं या शब्दांकडे विशेष लक्ष्य दिलें नाहीं. ते त्यांनीं कानांनीं ऐकिलें असें केले. यामुळें या विषयावरील संभाषण बंद झालें. समाधि. नंतर मंडळी उठली. शिष्य बागेंत हिंडूं लागले. मी एकटाच पंचवटीजवळ फिरत होतों. संध्याकाळचे पांच वाजले असतील. सद्गुरूंच्या खोलीच्या उत्तरेच्या वाजूस सोप्यावर येतांच मला एक विलक्षण देखावा दिसला. सद्गुरु स्वस्थ उभे आहेत, नरेंद्र एक स्तोत्र गात आहे. तो आणि दुसरे तीनचार शिष्य सद्गुरूंला मध्यें घालून उभे आहेत.

मी त्या गाण्यानें तल्लीन झालों. जन्मांत मीं असें सुस्वर गाणें ऐकिलें नव्हतें ! सद्गुरूकडे पाहून मला अत्यंत आश्चर्य वाटलें आणि मी स्तब्ध झालों. सद्गुरु एकाग्र दृष्टीनें पाहत उभे आहेत. त्यांचे डोळे बिलकुल हालत नाहींत. त्यांचा श्वासोच्छ्वास चालला आहे कीं नाहीं हेसुद्धां सांगूं कठीण असें दिसून आलें.

या दैवी आनंदाच्या स्थितीला समाधि ह्मणतात, असें एका शिष्यानें मला सांगितलें. मीं ही स्थिति पूर्वीं केव्हांहि पाहिली किंवा ऐकिली नव्हती. मी आपल्या-शींच ह्मणालों “ ईश्वराविषयी विचार मनांत येतांच मनुष्याला जगाची दित्मृति पडावी, हें शक्य आहे काय ? ही स्थिति ज्याला प्राप्त होते त्याची श्रद्धा आणि भक्ति कितीतरी मोठी असली पाहिजे. ”

गाणें पुढें दिल्याप्रमाणें चाललें होतें.

चिन्तय मम मानस हरि चिद्धन निरञ्जन ।

अनुपम भाति, मोहन मूरति, भक्त-हृदय-रञ्जन ।

नवरागे रञ्जित, कोटि-शशी-विनिन्दित, (किंवा)

बिजली चमके, सेरूप आलोके, पुलके शिहरे जीवन ।

ही ओळ ह्मणतांच सद्गुरूंला भक्तीचें भरतें आलें. त्यांचे शरीरावर खरोखर रोमांच उभे राहिले. नेत्र प्रेमाश्रूंनीं भरून आले. ओठांवरील मंदहास्य, दिव्य

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय चवथा.

साक्षात्कारापासून किती अवर्णनीय आनंद होतो, हें दाखवीत आहे. खरोखर, असा सुंदर अप्रतिम देखावा त्यांना दिसत असला पाहिजे. कोटिचंद्रांची प्रभा लोपून टाकणारा ईश्वरी साक्षात्कार तो हाच काय? जर असेल, तर मनुष्याला हा साध्य होण्यास भक्ति, श्रद्धा, तपश्चर्या आणि अभ्यास (साधन) यांचा केवडा जोर असला पाहिजे!

गाणें पुढें चालू झालें:—

हृदि कमलासने, भज तौरं चरण,
देख शांतमने, प्रेम नयने, अपरूप प्रियदर्शन ।
चिदानन्द रसे भक्तियोगावेशे, हओरे चिरमगन ।
चिदानन्दरसे, हायरे प्रेमानन्दरसे ।

पुन्हां पहा तें मोहक हास्य. पहा त्यांचा देह स्तब्ध, निष्कंप आहे. दृष्टि अधोन्मीलित आणि जणू काय शून्याकडे पहात आहे. या इंद्रियांनी पाहणें शक्य नाही असा कांहीं दिव्य प्रकार—साक्षात्कार ते पहात आहेत, आणि त्यामुळें ते आनंदभरित झाले आहेत असें दिसतें.

गाणें संपलें. नरेंद्रानें शेवटचा चरण ह्मटला.

चिदानन्द रसे भक्तियोगावेशे, हओरे चिरमगन ।
चिदानन्दरसे, हायरे प्रेमानन्दरसे ।

समाधीचें आणि दैवी प्रेमाच्या आनंदाचें हें अद्भुत चित्र मनासमोर ठेवून मी परत घरी निघालों. वाटेंत माझ्या हृदयांत मुरलेलें संगीत उकळी फुटून वारंवार बाहेर येऊं लागलें:—

प्रेमानन्दरसे हस्ते रे चिरमंजुल हरि प्रेमे मत्त हये ।

अध्याय चवथा.

सद्गुरूंचा शिष्यांशीं विनोद.

दुसऱ्या दिवशीं सुटी असल्यामुळें मी पुन्हां दुपारी तीन वाजतां आलों.

सद्गुरु या वेळीं खोलीत बसले होते. जमीनीवर एक चटई आंथरलेली होती. नरेंद्र आणि एकदोन शिष्य, १९।२० वर्षांचे सर्व तःण गडी बसले होते. सद्गुरूंचा चेहरा नेहमीप्रमाणें हंसतमुख होता. ते ओटथावर बसून शिष्यांशीं बोलत होते.

श्रीरामकृष्ण.

मी खोलीत गेलों. मला पाहून सद्गुरु एकसारखे हंसू लागले. ते झणाले “पहा, पुन्हां आला !”

सर्व शिष्यहि हंसू लागले. मी सद्गुरूंच्या पायां पडलों. इंग्रजी शिक्षण मिळालेल्या सुशिक्षित लोकांच्या रितीभातीप्रमाणें मी मागच्या प्रसंगां हात जोडून नमस्कार केले होते. पण आज मी सद्गुरूंच्या पायावर मस्तक ठेवण्यास शिकलों. मी खाली बसल्यावर सद्गुरु नरेंद्राला आणि इतर शिष्यांना आपण कां हंसलों, तें सांगू लागले. ते झणाले “एके दिवशीं सुमारे चार वाजतां एका मोराला थोडी अफू चारण्यांत आली. बस्स ! दुसऱ्या दिवशीं तोच मोर पुन्हां तसाच प्रसाद—अफूचा खुराक—मिळण्यासाठीं बरोबर चार वाजतां अगदीं ठेवलेला !” हें ऐकून सर्व मंडळी सारखी हंसत राहिली.

मी मनांत झटलें “खरोखर, सद्गुरूंचें झणणें अगदीं बरोबर आहे ! मी घरीं परत जातो, पण या अद्वितीय साधूपाशीं माझें मन ठेवून जातो; पुन्हां मी केव्हां यांना भेटेन असा मला अहोरात्र ध्यास लागलेला असतो. मला येथें कोणी वलात्कारानें ओढून आणतें, असें वाटतें. येथें येण्याची कल्पना सोडून देणें आणि दुसरीकडे जाणें हें मात्र आतां शक्य नाहीं !” असा विचार करीत असतांना सद्गुरु तरुण मुलांच्या संगतींत आनंदानें मजा मारीत आहेत, असें मला आढळून आलें.

मुलांचा अग्नि सद्गुरूंनीं पेटविला आहे व त्याच्या भोंवतीं जणूं काय आपल्याच वयाच्या मुलांबरोबर सद्गुरु खेळताहेत, असें दिसलें. हंसणें, खिदळणें, थट्टामस्करी आणि विनोद यांला ऊत आला आहे, आणि ईश्वराचें प्रेम, आनंद, मुबलक मिळतो अशी ही एक मोठी जत्राच आहे, असें दिसलें.

अशा या विलक्षण पुरुषाकडे पाहून मी आश्चर्यचकित झालों. मी आपल्याशीं विचार करूं लागलों, कीं “काण ज्यांना समाधि लागलेली होती, आणि दैवी प्रेमाचें पूर्वीं कधींहि न पाहिलेलें उत्कृष्ट उदाहरण ज्यांनीं आझाला दिलें, ते हेच काय ? मी लज्ज केलें झणून पहिल्या दिवशीं मला बोलणारे हेच काय ? ‘तुला ज्ञान प्राप्त झालें आहे असें वाटतें काय ?’ असें झणून माझी निर्भर्त्सना करणारे हेच काय ? देव साकार आहे आणि निराकारहि आहे झणून सांगणारे ते हेच काय ? परमेश्वर काय नः सत्य आहे, बाकी सर्व क्षणभंगुर आहे—आतां आहे तर दुसऱ्या घटकेस नाहीं, असें आहे, असें निश्चून सांगणारे ते हेच काय ?

प्रथमपरिच्छेद-अध्याय चवथा.

अनासक्त राहून आपलीं कामें करावीं, आपलें मन सदैव शाश्वताकडे-परंधामाकडे-जगन्मातेकडे लावावें, खेड्यांतील आपल्या घराकडे, आप्तेष्टांकडे मन ठेवून ज्याप्रमाणें शहरांतील मोलकरीण आपलीं कामें करते त्याप्रमाणें परमेश्वराकडे मन लावून आपण सर्व कामें करावीं, असा परवां ज्यांनीं उपदेश केला ते हेच काय ? ”

वर दिलेला मौजेचा प्रकार चालू असतां, सद्गुरु मजकडे वारंवार पाहत होते. मी निःशब्द आणि स्तब्ध असा बसलों होतों, आणि माझी दृष्टि सद्गुरूंच्या मोहक चेहऱ्याकडे एकसारखी लागलेली होती.

सद्गुरु रामलालला ह्मणतात “ हा तरुण मनुष्य इतर मुलांपेक्षां प्रौढ आहे, ह्मणून तो अधिक गंभीर दिसतो. मुलें हंसतखेळत मजा मारीत आहेत आणि हा आपला स्वस्थ आहे. ”

माझे वय या वेळीं सुमारे २७ वर्षांचें होतें.

सद्गुरु नंतर भक्तश्रेष्ठ हनुमानाविषयीं बोलूं लागले. परमेश्वराकरितां, पैसा, मान, त्याग. देहाचीं सुखें इत्यादि सर्व कांहीं टाकून देण्यास हनुमान कसा तयार झाला याविषयीं त्यांनीं सांगितलें.

सद्गुरु गाऊं लागले.

आमार कि फलेर अभाव ।

पेयेछि जे फल जनम सफल; मोक्ष फलेर वृक्ष राम हृदये ॥

श्रीराम कल्पतरु मूले बसे रह, जखन जे फल वांच्छा से फल प्राप्त हइ,
फलेर कथा कइ (धनि गो) ओ फल ग्राहक नइ;

जाव तोदेर प्रतिफल जे दिये ।

सद्गुरु हनुमानाच्या त्यागाविषयीं-संसार आणि संसारांतील सुखें यांच्या त्यागा-विषयीं-गात होते, आणि गात असतांना त्यांची स्मृति नाहींशी होत चालली होती.

सद्गुरु आतां समाधि अवस्थेंत आहेत, शरीर निष्कंप झालें आहे, दृष्टि एकाग्र आहे. फोटोमध्ये आझी त्यांनां जसे पाहतो, तसे ते बसलेले दिसले.

एका क्षणापूर्वीं मुलें नाचत, बागडत, हंसत, खेळत होतीं. आतां तीं सर्व गंभीर झेऊन सद्गुरूंच्या मुखाकडे एकसारखीं पहात होतीं. अभुत आणि विलक्षण असें सद्गुरूंचें स्थित्यंतर पाहून ते आश्चर्यचकित झाले. सद्गुरूंची ही समाधि मीं दुसऱ्यांदां पाहिली.

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु देहभानावर येण्यास बराच वेळ लागला. त्यांच्या अवयवांतील ताठरपणा आतां कमी होत चालला. चेहरा हास्ययुक्त झाला, इतर इंद्रिये आपआपलीं कामें करण्यास सुरुवात करूं लागलीं. नेत्रांतून आनंदाश्रु वाहूं लागले. सद्गुरु रामाचें नाम गाऊं लागले. मीं मनांत ह्मटलें “ पांच वर्षांच्या मुलाप्रमाणें या सर्व मुलांशीं खेळत असलेला साधु तो हाच काय ? ”

सद्गुरु पूर्वास्थितीत येऊन मला व नरेंद्राला ह्मणाले “ तुम्हां दोघांनां इंग्रजींत बोलतांना आणि परस्परांमध्ये प्रश्नोत्तरें होऊन वादविवाद करतांना पहावें, अशी माझी इच्छा आहे. ”

हें ऐकून आम्हां दोघांनांहि हंसूं आलों. आम्हीं बोलूं लागलों; पण इंग्रजीत नाही. सद्गुरुंसमोर मीं वादविवादास प्रवृत्त व्हावें हें शक्यच नव्हतें ! कारण, अशा कामास लागणारी सामुग्री असलेली मनोमंदिरांतील खोली कायमची बंद होऊन गेली होती ! सद्गुरु पुन्हां आग्रह करूं लागले तरी पण इंग्रजीत बोलणें सुरू होईना.

संध्याकाळचे पांच वाजले. सर्व शिष्यमंडळी घरीं जाण्यास तयार झाली. नरेंद्र व मी यांखेरीज सर्व जाऊं लागले. नरेंद्र आज रात्रौ आपल्या कांहीं अत्यंत प्रियकर शिष्यांसह. सद्गुरुंपाशीं राहणार होता. त्याला हातपाय आणि तोंड धुवावयाचें होतें, ह्मणून देवालयाच्या आवारांत उत्तरेच्या बाजूस असलेल्या जाईच्या मंडपाकडे आणि हंसपुष्करिणीकडे तो हातांत गडवा घेऊन गेला. आज सुदैवानें ज्या महात्म्याची भेट झाली, त्याविषयीं विचार करीत मी बागेतील लहान वाटांमधून इकडून तिकडे फिरूं लागलों. मी कुटीला वळसा घालून हंसपुष्करिणीकडे येतो, तोंच पुष्करिणीच्या कांठावर श्रीरामकृष्णांला एकठ्याच नरेंद्राशीं बोलत असलेले पाहून मला फार आश्चर्य वाटलें. पुष्करिणीच्या पायऱ्यांवर ते उभे राहिलेले होते. नरेंद्र हात पाय धुवून हातांत गडवा घेऊन बोलत उभा होता.

सद्गुरु हंसत ह्मणाले “ हें पहा, तूं वरचेवर येत जा. तूं येथें नवीन पाहुणा आहेस. ‘ प्रण्याच्या प्रथम दिवसांत ’ प्रियकरांच्या भेटी इतर वेळांपेक्षां अधिक वारंवार होतात, नाही काय ? ” हें ऐकून आम्हीं हंसूं लागलों.

सद्गुरु हंसून पुढें ह्मणाले “ बरे, तूं वारंवार येथें यावेंस, तुझें काय ह्मणणें ? ” नरेंद्रानें हंसून उत्तर दिलें “ होय महाराज, मी वेळोवेळीं येत जाईन. ”

प्रथमपरिच्छेद—अध्याय चवथा.

सद्गुरु मागे वळून दक्षिणेकडे आपल्या खोलीच्या बाजूस जाऊ लागले. त्यांच्या एका बाजूस मी व दुसऱ्या बाजूस नरेंद्र असे चाललो. कुटीजवळ आल्यावर सद्गुरु मला ह्मणाले “ शेतकरी आपल्या नांगराकरितां बैल कसे विकत घेतात, हें तुला माहीत आहे काय ? ते या बाबतींत फार हुशार असतात. चांगल्या किंवा वाईट बैलाची निवड त्यांनां लवकर करतां येते. बैलामध्ये पाणी आहे कीं नाहीं, हें त्यांनां समजतें. ते बैलाच्या शेंपटास हात लावतात. याचा परिणाम फार विलक्षण होतो. ज्या बैलांत पाणी नसतें ते कांहींच प्रतिकार न करतां स्वस्थ पडून राहतात. जणूं काय, कांहीं केलें तरी त्यांनां खपतें. उलट पक्षीं, पाणीदार बैल एकदम उज्या मारूं लागतील आणि आपल्या देहाशीं तुझीं वाटेले तसे वागलां ह्मणून नापसंती दर्शवतील. शेतकरी लोक या दुसऱ्या वर्गाचे बैल पसंत करतात. नरेंद्र हा दुसऱ्या प्रकारचा बैल आहे, आणि त्याच्यामध्ये खरें पाणी आहे ! ”

सद्गुरु हंसून पुढें ह्मणाले “ पण पाणी नसलेले असे फुकळ असतात. ते शिजून मऊ झालेल्या तांदळांप्रमाणें होत ! मऊ आणि मिळमिळीत ! त्यांच्यामध्ये कांहींच शक्ति नसते. त्यांच्या हातून नेटाचा प्रयत्न होत नाहीं. त्यांनां इच्छाशक्ति—मनोबल नसतें. ”

संध्यासमय झाला आणि सद्गुरु आपल्या खोलींत परमेश्वराचे चिंतन करीत बसले. ते मला ह्मणाले “ तूं जा, आणि बागेंत फिरत असलेल्या नरेंद्राला भेट, त्याच्याशीं भाषण कर, आणि तो मुलगा कशा तऱ्हेचा आहे हें मला नंतर येऊन सांग. ”

संध्याकाळीं पुजारी देवाची पूजा आरती करून नैवेद्य दाखवूं लागले. चांदणीच्या पश्चिमेस नदीच्या घांटावर नरेंद्राला मी भेटलो. परस्परांनां भेटल्यामुळें आह्मांला आनंद झाला. आपण ‘पाधारण ब्रह्मसमाज’ पंथाचे अनुयायी व कॉलेजांतील विद्यार्थी आहों, इत्यादि नरेंद्र सांगू लागला.

आतां बराच उशीर झाला. मला सद्गुरूंचा निरोप लवकरच ध्यावयाचा होता, पण कांहींतरी मला तेथेंच दाबून धरीत होतें. नरेंद्राला सोडून मी श्रीरामकृष्णांस शोधीत गेलों. त्यांच्या गाण्यांतील जादूनें माझ्या अंतःकरणवर पूर्ण पगडा बसविला होता, आणि त्यांच्या मुखांतून आणखी कांहींतरी ऐकावें, असें मला झालें होतें.

श्रीरामकृष्ण.

खोलीमध्ये श्रीरामकृष्ण न मिळाल्यामुळे जगन्मातेच्या मंदिरासमोरील नट-मंदिराकडे मी वळलों.

नटमंदिरांत तेथील अस्पष्ट अशा पवित्र प्रकाशांत सद्गुरु इकडून तिकडे, तिकडून इकडे पाऊलें टाकीत होते. देवालयांत जगन्मातेची मूर्ति असून तिच्या दोन्ही बाजूंस दोन दिवे जळत होते. नटमंदिरांत दिवा अंधुक अंधुक जळत होता, आणि त्या योगें ध्यानास योग्य असें प्रकाश आणि अंधकार यांचें मिश्रण तयार होत आहे, असें वाटत होतें.

श्रीरामकृष्णांनीं जगन्मातेच्या पवित्र नामाचा गजर केलेला ऐकून मला आनंद झाला. एकाद्या पटाईत जादुगाराच्या मंत्रानें भारलेल्या मनुष्याप्रमाणें मीं अगदीं मोहित झालों !

मी सद्गुरूजवळ येऊन मोठ्या अदबीनें, भीत भीत आणि नम्रतेनें विचारलें “ महाराज, आज रात्रौ आणखी कांहीं पदें गायिली जाणार आहेत काय ? ”

सद्गुरु कांहीं वेळ विचार करून झणाले “ नाही, आतां कांहीं पदें झटलीं जाणार नाहीत; पण हें पहा, मीं कलकत्यांत बलरामाच्या घरीं एकादे दिवशीं येणार आहे, तेथें आलास तर माझीं पदें ऐकावयास मिळतील ! ”

मी झणालों “ जशी आपली मर्जी ! ”

सद्गुरु झणाले “ तुला तें घर माहित आहे काय ? बलराम बोसची ओळख आहे काय ? ”

मी झटलें “ नाही महाराज. ”

सद्गुरु झणतात “ तो बोसपुराचा बलराम बोस ! ”

मी झटलें “ बरें महाराज, मी चौकशी करीन. ”

श्रीरामकृष्ण मंदिरांत मजबरोबर इकडून तिकडे, तिकडून इकडे फिरूं लागले. ते झणाले “ बरें, मी तुला एक प्रश्न विचारतो, कीं, माझ्याविषयीं तुझें काय मत आहे ? ”

मी स्वस्थ राहिलों आणि विचारांत गहून गेलों.

सद्गुरु पुढें झणतात “ तुझें माझ्याविषयीं काय मत आहे ? माझें असें विचारणें आहे, कीं, माझेजवळ किती आणे सत्यज्ञान आहे ? ”

मी झटलें “ ज्ञानाचे आणे याचा अर्थ मला नीट कळत नाही. मी एवढें सांगूं शकतो, कीं, परमेश्वराविषयीं असें विलक्षण ज्ञान व प्रेम, श्रद्धा, संन्यास आणि परमेश्वराचा साक्षात्कार, मनाचा उदारपणा—

प्रथम परिच्छेद—अध्याय चवथा.

विश्वात्मैक्य हीं सर्व एकाच पुरुषांत एकवटलेलीं पहाण्याचा सुयोग आतांपर्यंत मला केव्हांच प्राप्त झाला नव्हता—केव्हांच आणि कुठेहि प्राप्त झाला नव्हता! ”

सद्गुरु हंसू लागले. मी सद्गुरूंचा निरोप घेऊन आपलें डोकें त्यांच्या चरणां-वर ठेवून नमस्कार केला. नंतर मी उत्तरेच्या दरवाजापर्यंत गेलों, आणि कांहीं आठवल्यासारखें होऊन परत आलों.

मंदिरांत सद्गुरु एकटेच होते, तेथें मी आलों. त्या मंदिरांतील अर्धा उजेड, अर्धा अंधकार अशा त्या प्रकाशांत सद्गुरु फिरत होते. एकटेच, दुसरें कोणी सोबत नाही. दाट अरण्यांत मृगराज सिंहहि असाच एकटा—आपला मित्र जो आत्मा, त्यासहित फिरत असतो. आणि या आत्मारामाच्या मैत्रींत त्याला आनंद होतो. खरोखर, या संसाराटवींत या नरसिंहाला एकटेंच, सोबत कुणीहि न घेतां फिरणें आवडतें.

प्रेमादरपूर्ण दृष्टीनें मी सद्गुरूंकडे पाहिलें. मी आपल्याशींच ह्मणालों, कीं, “पहा, आज मनुष्याचें ध्येय येथें पूर्ण फळास आलें. पहा, संसार सोडून अनंताचा साक्षात्कार मानवानें घेतलेलें हें उदाहरण आहे.”

मला पाहून सद्गुरूंनीं विचारिलें “ तूं परत कां आलास ? ”

मी ह्मटलें “ महाराज, कोणा एका श्रीमंताच्या घरीं आपण मला भेटावयास सांगतां असें दिसतें. तेथें दरवाजावर प्यादे आणि शिपाई असतील, ते मला मज्जाव करतील. तेथें न चाणें बरें. या ठिकाणींच मी आपली वारंवार भेट घेत जाईन.”

यावर सद्गुरु ह्मणाले “ अरे, असें कां ? तूं माझे नांव सांग. मला भेटावयाचे आहे असें सांग, ह्मणजे कुणी तरी खात्रीनें तुला मजजवळ आणून सोडील. ”

मी ह्मणालों “ जशी सद्गुरूंची मर्जी. ”

असें ह्मणून पुन्हां प्रणाम करून मी चालता झालों.

द्वितीय परिच्छेद.

१८८२.

अध्याय पहिला.

पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची भेट.

आज विद्यासागर, भवनाथ, महेंद्र, हाझरा, आणि इतर बरीच मंडळी हजर होती. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांना भेटण्याची सद्गुरूंना फार इच्छा होती. पंडित दक्षिणेश्वराहून सहा मैलांवर कलकत्याच्या वदुरबागन नांवाच्या भागांत राहत असत. तेथें त्यांना भेटण्याकरितां सद्गुरूंची स्वारी शिष्यांसहित गाडीत बसून एके दिवशीं पांच वाजतां निघाली. तो दिवस श्रावण वद्य सप्तमी (५ आगष्ट १८८२) चा होता.

गाडी पंडितजींच्या दरवाजासमोर येऊन थांबली. माझ्या हाताला धरून सद्गुरू गाडीतून उतरले. पंडितजींच्या दिवाणखान्यांत (त्रेथें त्यांची लायब्ररीहि असे) जावयाच्या जिन्याकडे पोहोंचण्यापूर्वी सद्गुरू गोंधळल्यासारखे होऊन मला ह्मणाले “ हें पहा, मी माझ्या कोटाचें बटन लावावें असें तुला वाटतें काय ? ”

मी उत्तर दिलें “ महाराज, त्याविषयीं आपण कांहींच काळजी करूं नये. अशा तऱ्हेचे नियम आपणास लागूं नाहींत. ”

एकाद्या मुलाप्रमाणें सद्गुरूंस हें ह्मणणें पटलें, असें दिसलें; कारण, त्यांनीं पुन्हां याविषयीं कांहींच काळजी घेतली नाही. एकाद्या पांच वर्षांच्या मुलाप्रमाणें कोणतीहि गोष्ट शिकण्यास ते तयार आहेत, असें दिसलें.

नंतर सर्व मंडळीला वर दिवाणखान्यांत नेण्यांत आलें. दक्षिणेकडे तोंड करून पंडितजी एका खुर्चीवर बसले होते. पुस्तकें आणि वर्तमानपत्रें यांनीं भरलेलें असें एक मेज नेहमींच्या युरोपियन पद्धतीप्रमाणें त्यांच्यासमोर होतें.

चटकन् मी सद्गुरू आल्याची वार्ता दिली आणि पंडितजींना त्यांची ओळख करून दिली. पंडितजींनीं स्वागतार्थ त्यांनां उत्थापन दिलें. सद्गुरू पश्चिमेस तोंड करून व मेजावर एक हात टेंकून उभे राहिले होते, आणि शांतपणें पंडितांकडे पाहूं लागले; पण त्यांच्या प्रसन्न वदनावर हात्याची कोमल छटा झळकत होती.

द्वितीय परिच्छेद—अध्याय पहिला.

तेथें दुसरे कांहीं लोक, पंडितांचे मित्र आणि शिष्य हजर होते. पंडितांनीं स्थापन केलेल्या त्यांच्या शाळेंत आपणास फीची माफी मिळावी अशी विनंति करण्याकरितां आलेला एक मुलगाहि त्या मंडळींत होता.

पंडितजींकडे पहात याप्रमाणें उभे राहिले असतां, नेहमींप्रमाणें सद्गुरूंचें देहभान गेलें. त्यांनां समाधि लागली. नंतर कांहीं वेळानें समाधि. ते बसले आणि नेहमींच्या संवयीप्रमाणें थोडेंसं पाणी पिण्याकरितां मागूं लागले. तेव्हां “ बरद्वानहून आतांच मिठाई आलेली आहे, महाराज तिचा स्वीकार करतील का ?” अशी पंडितजींनीं मजपाशीं चौकशी केली. कांहीं हरकत नाहीं, असें कळल्यावर पंडितजी आंत आपल्या खोलींत गेले आणि पाणी व मिठाई घेऊन परत आले व ती त्यांनीं सद्गुरूंसमोर ठेविली. शिष्यांनींहि थोडीशी मिठाई घेतली.

एका शिष्याला मिठाई देतांना विद्यासागर ह्मणाले “ तो तर घरचा मुलगा आहे, त्याला देण्याची जरूरी नाहीं.”

यावर सद्गुरू ह्मणाले “ हा मुलगा चांगला आहे. फल्गु नदीचें पात्र बाहेरून सुकून गेलेलें दिसतें, परंतु तिच्या आंतून अद्भुत पण जोरदार असा प्रवाह आहे. त्याप्रमाणें हा मुलगा अन्तःसार ह्मणजे आंतून पूर्ण व भरलेला आहे.”

सद्गुरू विद्यासागरांनां ह्मणतात “ एकदांचा आज मला सुदैवानें सागर प्राप्त विद्या अथवा ज्ञान ! आतांपावेतों कालवे, डबकी आणि फार झालें तर ईश्वराप्रत नेणारें नया हींच काय तीं मला आढळलीं होती. ” सद्गुरूंचें भाषण ऐकून सर्वजण हंसूं लागले.

यावर विद्यासागर ह्मणाले “ महाराज, असें असेल तर आपल्या सागरापासून खारें पाणी आपण घरीं न्यावें ! ” पणः सर्वजण हंसूं लागले.

सद्गुरू ह्मणाले “ नाहीं, आपण खारे सागर खचित नाहीं ! ईश्वरापासून दूर नेणाऱ्या अशा अविद्येचे सागर आपण नाहीं, तर आपण क्षीरसागर—विद्यासागर (विद्या—ईश्वराप्रत नेणारें ज्ञान) आहां ! ”

विद्यासागर ह्मणाले “ आपण, वाटल्यास, तसें ह्मणावें, महाराज. ”

सद्गुरू ह्मणाले “ ज्ञानाप्रत नेणाऱ्या सत्वाचाच पुत्र स्वभाव बनलेला आहे. तुझे सत्व अशा तऱ्हेचें आहे, कीं, तें तुला तरतरीत करतें आणि तुझ्या हातून

श्रीरामकृष्ण.

आसक्तिरहित
कर्म.

चांगलें काम करवितें. दान, दया हीं आसक्तिरहित केलीं असतां फार चांगली आहेत. तीं आसक्तिरहित आणि भक्तीनें आचरिलीं असतां त्यानें देव मिळतो. तसंच तुला सिद्ध झणावें इतकी तुझी योग्यता आहे. कारण, तुझे अंतःकरण दुसऱ्याविषयीं दयेनें मृदु व सौम्य झालेलें नाहीं काय ? बटाटे आणि इतर भाज्या चांगल्या सिद्ध * झाल्याशिवाय (शिजल्या-शिवाय) मऊ होत नाहींत ! ”

सिद्ध.

विद्यासागर झणाले “ पण कलेची डाळ (Kalai pulse) बारीक करून शिजविली असतां घट्ट होते. मऊ कधींच होत नाहीं, नाहीं का ? ” यावर पुनः हंशा पिकला.

सद्गुरु झणाले “ पण महाराज, आपण तसे काहीं नाहीं ! माझ्या झणण्याचा भावार्थ इतकाच आहे, की, आपण नुसते कोरडे आणि शुष्क पंडित नाहीं. पंचांगामध्यें जसें लिहिलेले असतें, कीं, अमुक दिवशीं २० इंच पाऊस पडेल—पण पंचांग पिळूनहि त्यांतून एक थेंब वाहेर पडेल तर पुस्तकी ज्ञानाची शपथ ! आमचे विद्वान् हणविणारे लोक पुष्कळ मोठ-किंमत. मोठ्या गोष्टी सांगतील. ते ब्रह्म, अव्यक्त परमात्मा, ज्ञान-योग, तत्त्वज्ञान, सांख्ययोग इत्यादि विषयांवर सुंदर प्रवचन करितील; पण त्यांमध्यें आपण उपदेश करितों त्याचा अनुभव घेतलेले असे फार विरळा ! जिच्या योगानें आम्हांला ईश्वराविषयीं ज्ञान होतें, ती परा विद्या: बाकी सर्व शास्त्र, ग्रंथ, तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण इत्यादि इत्यादि नवळ आमच्या मनावर ओझे लादतात आणि आम्हांला घोंटाळ्यांत पाडितात. जेव्हां हीं सर्व पराविद्येला मदत करितात, तेव्हांच तीं चांगलीं, एरव्हीं नाहींत. एका अर्थी पाहिलें तर, संबंध भगवद्गीता वाचण्यांत काहीं अर्थ नाहीं. ‘गीता गीता’ असें दहादां झणा झणजे पुरे. कारण, दहादां झटलें झणजे ‘त्यागी त्यागी’ (तागी) असाहि उच्चार होतो.

भगवद्गीतेचा
सारांश.

त्यागी याचा अर्थ ‘परमेश्वराकरितां ज्यानें हें जग—पैसा, मान, आसक्तीनें केलेलें कर्म, वैषयिक सुखें इत्यादि टाकून दिलें आहे,’ असा होतो.

* ‘सिद्ध’ याचा अर्थ (१) चांगलें शिजलेलें, अथवा (२) पूर्णतेप्रत पोहोचलेला मनुष्य असा होतो; सद्गुरूंनीं ‘सिद्ध’ या शब्दावर थेंब श्लेष साधिला.

द्वितीय परिच्छेद—अध्याय पहिला.

एका शब्दांत गीता उपदेश करिते कीं, ' त्यागी ' (टाकून द्या, त्यागी व्हा). खरा संन्यासी बाहेरून आणि आंतूनहि (मनापासून) संसार सोडून देतो. तो ऐहिक कर्में आणि कर्मफलें टाकून देतो. उत्तम गृहस्थाश्रमी मनांतून संसार टाकून देईल, ह्यणजे ईश्वराप्रीत्यर्थ सर्व कर्मांचीं फलें त्याला अर्पण करील. एवंच, गीतेचा सारांश हा आहे, कीं, हे मानवा ! तूं परमेश्वरावरच प्रीति कर. ईश्वराकरितां सर्व कांहीं टाकून दे. एका साधूपाशीं एक हस्तलिखित ग्रंथ होता. हा कोणता ग्रंथ आहे असें कोणी एकानें त्याला विचारिलें. त्यानें ग्रंथ उघडून पुढें ठेविला, तेव्हां प्रत्येक पानावर फक्त देवाचें नाम—ॐ राम—लिहिलें आहे, असें त्याला आढळून आलें. चैतन्यदेव यात्रेनिमित्त दक्षिणहिंदुस्थानांत फिरत असतां त्यांनां एक भक्त आढळला. एक पंडित गीतेवर निरूपण करित असतां हा भक्त नेत्रांतून एकसारखे अश्रु ढाळीत असे. हा भक्त निरक्षर होता. तूं कां रडतोस असें विचारल्यावर त्यानें उत्तर दिलें, कीं, गीतेंतील एक शब्दहि मला समजत नाही, हें खरें आहे; पण ती गीता ऐकत असतां, माझा परमात्मा शामसुंदर श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रांत अर्जुनासमोर बसला आहे असें माझ्या अंतर्दृष्टीनें दिसल्यावांचून राहत नाही. यामुळें माझे नेत्र आनंदाच्या आणि प्रेमाच्या अश्रूंनीं भरून येतात. अशा या निरक्षर मनुष्याला उत्तम ज्ञान प्राप्त झालें होतें. कारण ईश्वरावर त्याची निष्काम भक्ति होती आणि त्याला ईश्वराचा साक्षात्कार घेतां येत असे.

ज्ञानयोग, वेदान्त किंवा अद्वैत तत्त्वज्ञान.

सद्गुरु पुढें ह्यणाले “मी मघांशीं विद्येविषयीं बोलत होतो, पण ब्रह्म हें विद्येच्या आणि अविद्येच्या पलीकडे आहे. विद्या ही छपरावर (अ) वेदान्तांतील जाणाऱ्या जिऱ्याची शेवटची पायरी होय. शुद्ध निर्गुण ब्रह्म निर्गुण शुद्ध ब्रह्म हें छप्पर होय. माया ही विद्यारूप आणि अविद्यारूप अशी आहे. याकरितां ब्रह्म मायातीत, मायेच्या पलीकडे आहे. ब्रह्म हें सुखदुःखाशीं, बऱ्यावाइटाशीं अनासक्त असतें. दिव्याच्या प्रकाशाची उपमा त्याला देतां येईल. त्या प्रकाशाच्या साहाय्यानें (आ) ब्रह्म पूर्ण तुझाला भागवत वाचतां येईल, अगर एकादा त्रोटो दस्तै-वजहि त्याच प्रकाशांत करून घेतां येईल. पुन्हां ब्रह्म हें

श्रीरामकृष्ण.

सर्पाप्रमाणें आहे. सर्पांच्या सुळ्यांत विष असतें; पण त्याला त्याचा कांहींच त्रास होत नाही. विषाचा परिणाम त्याच्यावर कांहीं होत नाही किंवा त्यामुळें त्याला मरण येत नाही. दुसऱ्या प्राण्यांना सर्प चावावयास येतो तेव्हां त्यांना मात्र तें विष असतें. या जगामध्ये जें कांहीं दुःख, पाप आणि अनिष्ट आढळतें तें आमच्या सापेक्ष दृष्टीनें आह्मांला दुःख, पाप, अनिष्ट आहे; ब्रह्मावर त्याचा कांहीं परिणाम होत नाही. ब्रह्म अशा सर्व वस्तूंपासून अलिप्त व दूर आहे. ज्याप्रमाणे सर्पांच्या सुळ्यांतील विष त्या सर्पांला विष (कारक) नसतें, त्याप्रमाणें या सृष्टीतील दुःख ब्रह्मास दुःख (कारक) नसतें. ब्रह्म सुखदुःखाच्या पलीकडे आहे. होय, ती वस्तु पूर्ण अनासक्त आहे. सुखदुःखाच्या कोणत्याहि मानवी मापानें तिचें परीक्षण करूं नये. तिचा प्रकाश इष्टानिष्टांवर सारखाच पडत असतो. शास्त्रें, वेद, पुराणें, तंत्रें आणि इतर धर्मग्रंथ इत्यादि सर्व कांहीं फक्त एक अपवाद खेरीज करून मनुष्यांनीं उच्चारिल्यामुळें जणू काय उच्छिष्ट (इ) ब्रह्म अव्य- आहेत. अपवाद काय तें ब्रह्मच. कारण, वेद आणि इतर पदेश्य आहे. धर्मग्रंथ वाचतांना वाचेचा उपयोग करून तोंडानें ते वाचावे लागतात. याप्रमाणें मुखाचा स्पर्श झाल्यामुळें ते उच्छिष्ट झाले आहेत. पण अव्यक्त ब्रह्माविषयी या जगांत कोणालाहि योग्य आणि चांगलें वर्णन करितां आलें नाही. ब्रह्म अचिंत्य, अनिर्वाच्य आणि अगम्य असें आहे. ”

विद्यासागर झणाले “ मला हें कबूल केलें पाहिजे, की, मी आज थोडेंसें नवीन शिकलों. तोंडानें उच्छिष्ट झाली नाही अशी एकच वस्तु—ब्रह्म आहे. ”

सद्गुरु झणाले “ होय, तें तसें आहे. ब्रह्म हें देश, काल, निमित्त यांनीं मर्यादित नाही. त्याचें तोंडानें कसं वर्णन करितां येईल ? ब्रह्म हें अगाध सागराप्रमाणें आहे. सापेक्षता, सत्ता इत्यादि मर्यादेच्या पलीकडे असलेल्या वस्तूविषयीं—ब्रह्माविषयीं कांहींच सांगतां येत नाही. येथें वेदसुद्धां थकले आणि ती वस्तु अखंड आनंद आहे, एवढेंच शेवटीं सांगून त्यांनीं मौन धरिलें. सागराचें वर्णन करण्यास सांगितलें तर तुझी तोंड उघडून अडखळत बोलतां कीं, काय हा विस्तार ! किती तरी लाटा ! काय ही अविरत आणि सदैव चाललेली यर्जना ! इतकेंच काय तें तुझी सांगू शकतां ! शुक्रदेवांनीं आणि त्यांच्यासारख्या

द्वितीय परिच्छेद—अध्याय पहिला.

दुसऱ्या महर्षींनी ह्या अमृतोदधीचें दर्शन घेतलें आणि त्यांतील जीवनाला स्पर्श करून त्याचे एकदोन घोट घेतले! शुकदेवांनी त्या सागरांत प्रवेश केला असता तर ते त्यांतच लय पावले असते आणि मग परत या जर्गी आले नसते.

एकदां कांहीं मुंग्या एका साखरेच्या पर्वताकडे आल्या. पर्वत एवढा मोठा असेल ही कल्पना त्यांना नव्हती. त्यांनी साखरेचे कांहीं कण खाल्ले आणि त्यांचें पोट भरलें. परत जातांना एकेक कण घेऊन त्या निघून गेल्या. वाटेंत, दुसऱ्या खेपेस हा सर्व पर्वत आपल्या वारुळाकडे घेऊन जाऊं, असा त्यांनी विचार केला. मनुष्याची स्थिति अशीच आहे! ब्रह्माचा साक्षात्कार घेण्याचें फारच थोड्यांना साधतें पण आपणाला ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला आहे, पूर्ण अनुभव आलेला आहे,

अशी खोटी कल्पना कित्येकजण करून घेतात, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मुंगीला वाटेंत, कीं, साखरेचा सगळा पर्वत आपण वारुळांत नेला! कारण थोड्याशा कणांनी पोट भरून तिची तृप्ति झालेली असते. आत्मवंचक युक्तिवाद्यांची स्थिति अशीच असते. आपल्या औसभर तर्कांनी—युक्तीनें त्यांचें समाधान होतें; तस्मात् त्याला ब्रह्म समजलें आहे! ब्रह्म ह्यणजे काय आहे आणि काय नाहीं हें सर्व तो जाणतो! अमर्याद, अव्यक्त अशा ब्रह्माविषयीं लोक मोठमोठ्या गप्पा मारितात. जणूं काय त्यांना ब्रह्म पूर्ण अवगत आहे! शुकदेव आणि इतर महर्षि यांना फार झालें तर मोठ्या मुंग्या ह्यणतां येईल. त्यांना साखरेचे आठ किंवा दहा कण खातां आले, असें ह्मटलें तर बस्स होईल. कांहीं मुंग्यांनी साखरेचा पर्वत वारुळात नेला हें विधान जितकें हास्यास्पद होईल, तितकेंच एकाद्याला ब्रह्म पूर्ण अवगत झालें हेंहि होईल. शिव (परमात्मा) आणि जीव (जीवात्मा) यांचें ऐक्य करणें हें वेदान्त्याचें ध्येय आहे.

समुद्राचा ठाव पाहण्याच्या हेतूनें एक मिठाची बाहुली (उ) वेदान्त्यांचे ध्येय. मिठाच्या बाहुलीची गोष्ट. समुद्राकडे गेली. तिच्या हातांत बुडीद (तळ पाहण्याचा दोर व शिड्याचें वजन) होता. किनाऱ्यावर येतांच तिनें आपल्यासमोरील पाण्याचा विस्तार पाहिला. एथपर्यंत तिचा बाहुलीपणा, तिचें अस्तित्व कायम होतें पण तिनें

एक पाऊल उचलून पाण्यांत पाय घातला नाही, तोंच ती समुद्राशीं एकरूप

श्रीरामकृष्ण.

होऊन गेली—गेली—दिसेनाशी झाली ! समुद्राच्या पाण्यांत बाहुलीचा प्रत्येक परमाणु विरघळून गेला. ज्या मिठाची ती बाहुली केली होती तें समुद्रा-चेंच मीठ होतें आणि तें पुन्हां समुद्रांतच जाऊन मिळालें. 'व्यक्त' पुन्हां 'अव्यक्ताशी' मिळून गेलें. जीवात्मा मिठाची बाहुली होय आणि परमात्मा (ब्रह्म) अनंत सागर होय. अगाध सागराची खोली सांगण्यास मिठाची बाहुली पुन्हां परत आली नाही ! व्यक्तित्वविनाशक निर्विकल्प समाधीमध्ये जो सुदैवाने ब्रह्माचा साक्षात्कार घेतो त्याची स्थिति अशीच होते. अव्यक्तांत लीन झाल्यामुळे तो पुन्हां त्या अगाध सागरांतून जगाला अव्यक्त, अनंत अशा परमात्म्याचें स्वरूप सांगण्यास यत नाही. माझ्या 'माते'च्या कृपेनें त्या मिठाच्या बाहुलीला पुन्हां व्यक्त स्थितीत येतां आले, तर व्यक्त मायिक भाषेतच तिला बोललें पाहिजे. दृश्य जगाच्या रहिवाशाप्रमाणे तिला वागलें पाहिजे. या परम गुह्याची (ब्रह्माची) उपपत्ति लागत नाही, याचे कारण हेंच आहे. निरपेक्ष, अमर्याद अशी वस्तु सापेक्ष, व्यक्त आणि मर्यादित शब्दांनीं सांगतां येत नाही. अनंताचें वर्णन अंतवंत भाषेत करितां येत नाही."

सद्गुरु पुढें ह्मणाले "एका बापाला दोन मुलें होती. तीं वयांत आल्यावर त्यांना पहिल्या ह्मणजे ब्रह्मचर्य आश्रमांत घातलें आणि एका गुरुपाशीं ठेवून त्यांना वेद आणि इतर धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास करावयास लाविलें. याप्रमाणे कांहीं दिवस लोटल्यावर आपल्या पुत्रांचा अभ्यास कसा काय चालला आहे हें जाणण्याची बापास इच्छा झाली. त्यानें त्यांना बोलावून आणून 'मुमुक्षूला उत्तम ज्ञान प्राप्त करून देणारा वेदान्त तुझीं वाचिला आहे किंवा नाही?' ह्मणून विचारिलें. दोघांनीं 'होय' असें उत्तर दिलें. यावर बाप ह्मणाला 'एकूण तुझीं वेदान्त वाचला आहे. बरें तर, ब्रह्म ह्मणजे काय तें सांगा पाहूं?' थोरल्या मुलानें वेद आणि इतर ग्रंथ यांतील उतारे ह्मणून दाखवून सांगितलें 'बाबा, तें अवाङ्मनोगोचर-वाणीला आणि मनाला न समजणारें-असें आहे. तें असें आहे, तसें आहे, मला सर्व माहीत आहे.' बाप ह्मणाला 'बरें, पुरे कर. एकूण ब्रह्म तुला समजलें. आतां लाग तूं आपल्या कामाला.' नंतर दुसऱ्या मुलाला त्यानें विचारिलें 'बरें, तुजें काय ह्मणणें आहे?' दुसऱ्या मुलानें आपली मान एकदम खालीं घातली आणि तो स्वस्थ बसला. त्याच्या मुखांतून एकहि

द्वितीय परिच्छेद—अध्याय पहिला.

शब्द बाहेर येईना. त्यानें उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. या स्थितीत तो बराच वेळ होता. यावर बाप ह्मणाला ' बाळ, तूच बरोबर आहेस ! अमर्याद आणि अव्यक्त ब्रह्माविषयी कांहींच सांगता येणार नाही. ब्रह्माविषयी आम्ही कांहींहि बोलू लागलों ह्मणजे अमर्याद, अव्यक्त असें तत्व मर्यादित शब्दांत सांगावें लागतें. ह्मणून तुझे मौनच शंभर श्लोक किंवा शास्त्रवचनें यांपेक्षां अधिक वक्तृत्वपूर्ण आहे.' खरेंच, ज्याला खरें ज्ञान प्राप्त झालें आहे, तो भाषण, वाद-

विवाद सोडून देतो. ब्रह्माचा साक्षात्कार घेतला पाहिजे.

साक्षात्कार.

ब्रह्माचें वर्णन करितां येत नाही किंवा वर्णन करून तें समजत नाही. संशय किंवा वादविवाद बंद होणें हीच

खऱ्या ज्ञानाची किंवा साक्षात्काराची खूण होय. चुलीवर ठेवलेल्या भांड्यांत लोणी कुठपर्यंत आवाज करितें ? अर्थात् आंतील सर्व पाणी नाहीसें होण्या-इतकी उष्णता मिळेपर्यंत. पूर्ण तापलेलें नसलें ह्मणजे लोण्याला उकळ्या फुटतात आणि त्यांतून ' कुळकुळ ' असा ध्वनि येतो. ज्याला खरें ज्ञान प्राप्त झालेलें आहे, ज्याला ब्रह्माचा साक्षात्कार झालेला आहे, अशा मनुष्यास योग्य उष्णता मिळेपर्यंत कढविलेलें आणि त्यामुळें निःशब्द झालेलें लोणी याची उपमा देतां येईल. मुमुक्षु ह्मणजे न तापलेलें लोणी होय. त्यांत मिसळलेलें पाणी विस्त-वाच्या उष्णतेनें निघून गेलें पाहिजे. हें पाणी ह्मणजे अहंकार होय आणि तो निघून जात असतां बराच आकांत करितो. अहंकाररूपी पाणी निघून गेलें ह्मणजे लोणी पक्कें झालें. मग शब्द नाही, गडबड नाही, कांहीं नाही ! लोण्यांतील सर्व गाळ भांड्याच्या तळाशीं बसतो. कनक आणि कांता यांविषयीं आसक्ति आणि त्यापासून होणांर दुष्परिणाम (विषयाधीनता, आसक्तीनें केलेलीं कर्मे इत्यादि) हीं गाळ होत. अथवा पक्का किंवा पूर्ण मनुष्य पाण्यानें भरलेल्या घागरीप्रमाणें आहे. घागर भरत असतं ' भक्भक् ' असा आवाज होत असतो. घागर भरली ह्मणजे तो आवाज बंद होतो. हा आवाज ह्मणजे माझ्या 'माते'च्या कृपेनें खऱ्या ज्ञानाप्रत नेणारा तर्क किंवा बुद्धिवाद होय. तो आवाज, घट भरला नाही असें सांगतो. ध्येय प्राप्त झालें नाही असें तर्क (विचार) सिद्ध करितो. फुलावर येऊन बसला नाही, आणि मध प्राशन करण्यास सुरुवात केली नाही, तोंपर्यंत भ्रमर गुडगुड असा आवाज करित असतो. मध चाखण्यास सुरुवात केली ह्मणजे त्याचें गुणगुणणें बंद होतें. येथें असा एक प्रश्न येतो, कीं, सद्गुरु आणि

श्रीरामकृष्ण.

त्याचे शिष्य यांमधील नात्याचें समर्थन आह्मी कसें करितों? शिष्यांचें अज्ञान नाहीसें करण्याकरितां गुरूला बोललें पाहिजे. हा तर्काचा, खऱ्या ज्ञानानंतर तर्क किंवा विचार शक्य आहे काय? विस्ताराने ठेविलेले भांड्यांतील लोणी, पूर्ण तापलेले ह्मणजे आवाज करीत नाही, हें खरें, पण त्यांत एक कच्ची पुरी टाका

पाहूं. मग त्या पुरीतील पाण्याशीं संयोग पावल्यानें तापलेलें लोणी पुन्हां शब्द करितें. पुरी पक्की तळली जाऊन तयार होईपर्यंत आवाज होत असतो. पुरी ह्मणजे शिष्य होय. (गुरूनें) पुन्हां आवाज सुरू करणें ह्मणजे शिष्याला ज्ञान प्राप्त होण्यासाठीं गुरूला करावा लागणारा बुद्धिवादाचा प्रयत्न होय. आवाज बंद होणें ह्मणजे शिष्याला प्रकाश मिळाल्यामुळे गुरूचें बोलणें खुंटणें हें होय. ह्या सर्व सिद्धांतांचा मथितार्थ हाच आहे, कीं, आत्म्याला आत्माच जाणतो.

परमात्म्यालाच परमात्मवस्तूचा साक्षात्कार होतो. जीवात्मा आत्माच काय तो व्यक्त आणि मर्यादित स्थितींत, खालच्या पायरींत असे- आत्म्यास जाणतो. तोंपर्यंत त्याला परमात्म्याचा साक्षात्कार होत नाही.

अव्यक्तालाच अव्यक्ताचा अनुभव येतो. ' परमेश्वर अज्ञान आणि अज्ञेय आहे ' याचा खरा अर्थ हाच आहे. हा सर्व भेद मायेमध्येच होतो. किंवा दुसऱ्या शब्दांनीं सांगावयाचें ह्मणजे मायाच हा भेद (वर्गीकरण) उत्पन्न करिते, मायेबरोबरच भेद नाहीसा होतो. या विश्वांतील सर्व गोष्टी, प्रत्येक वस्तु, सृष्टि, स्थिति, लय, शरीर, मन, बुद्धि यांनां प्रतीत होणारे विषय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आणि तुर्यां (ध्यान) या अवस्थेंतील गोष्टी

इत्यादि सर्व गोष्टी मायेत मोडतात. शंकराचार्यादिकांच्या मताप्रमाणें वेदान्ताचा अर्थ लावणारे ज्ञानी ह्या सर्व गोष्टी मिथ्या आहेत असें समजतात. त्यांच्या मते ब्रह्मच काय तें एक सत्य आहे, जगत् मिथ्या (ब्रह्माच्या दृष्टीनें) आहे. ब्रह्माला- अव्यक्ताला हें विश्व, मनुष्य किंवा इतर प्राणी (जीव) मिथ्या आहेत; कारण सत्य काय तें एक ब्रह्म आहे. आह्मी सत्य आहों अशी जोंपर्यंत आमची खात्री आहे, तोंपर्यंत ' जगत् मिथ्या ' आहे असें ह्मणणें ह्मणजे वेडगळपणा आहे. ज्याला ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला नाहीं, त्याला जगत् मिथ्या आहे हा अनुभव येत नाही. उलटपक्षीं, एकादा सधु समाधीतून खालच्या पायरीवर माझ्या ' माते 'च्या कृपेने

द्वितीय ारिच्छेद—अध्याय पहिला.

आला, ह्मणजे त्याला त्याचा व्यक्त, विरळ पण शुद्ध असा अहंकार परत मिळतो. अहंकार परत मिळाल्यावर साधु पुन्हां या सापेक्ष दृश्य जगांत येतो. अहंकार जोपर्यंत सत्य आहे, तोपर्यंत जगत् हि त्याला सत्य आहे; आणि ब्रह्म (सापेक्षतेनें) असत्य आहे. व्यक्त अहंकारयुक्त अशा त्या साधूला मग ही माया सत्य दिसू लागते. ईश्वरी साक्षात्कारामुळे त्याचा अहंकार शुद्ध झालेला असल्यामुळे जगत् त्याच्या इंद्रियांला परमात्म्याचें व्यक्तस्वरूप दिसतें. माया (१) विद्या किंवा (२) अविद्या अशी त्याला द्विधा भासते. विद्या ईश्वराप्रत नेते. विवेक, वैराग्य भक्ति इत्यादिकांचा विद्येंत समावेश होतो. अविद्या ईश्वरापासून दूर नेते. कामिनी, कांचन, मान, आसक्तीनें केलेलें कर्म, हीं अविद्येंत येतात. ज्यांनीं समाधींत निर्गुण आणि सगुण अशा परमात्म्याचा साक्षात्कार घेतलेला आहे अशा लोकांना विज्ञानी असें ह्मणतात. विज्ञानी याचा

साक्षात्कार, अद्वैती
आणि द्वैती यांची
एकवाक्यता.

शब्दशः अर्थ 'ईश्वराचें विशेष ज्ञान प्राप्त झालेला' असा आहे. विज्ञान्यांना अनुभवानें असें कळलें आहे, कीं, ज्यानें आदि-शक्ति या नात्यानें हा भेद—ह्मणजे ईश्वर, माया, आत्मा आणि

विश्व,—उत्पन्न केला आहे, तो परमात्माच (ब्रह्म) आहे. त्यांनीं (आपल्या) आंत व बाहेर परमेश्वराला पाहिलेलें आहे. आणि प्रत्यक्ष परमेश्वरापासून हें सत्य त्यांना कळलेलें आहे. सगुण परमात्म्यानें त्यांना असें सांगितलें आहे, कीं, समाधी-मध्ये प्रत्ययास येणारें उपनिषदांत सांगितलेलें ब्रह्म मीच आहे. मीं हा भेद निर्माण केला आहे. मीं चोवीस पदार्थांचा,—जीवात्म्याचा आणि जगताचा—उत्पादक (मूळ) आहे. सृष्टि, स्थिति आणि संसार इत्यादि वैचित्र्य उत्पन्न करणारा हा सगुण परमात्मा आपल्या भक्तांना आणि विज्ञान्यांना निरनिराळ्या स्वरूपांत गुणविशिष्ट असा व्यक्त होतो. सगुण परमात्म्याचा सत्वगुण संरक्षण करितो, रजोगुण निर्माण करितो आणि तमोगुण संहार करितो. हे तिन्ही गुण परमात्म्यांत वास करितात. पण तो त्या गुणांमध्ये नाही. तो पूर्ण अनासक्त आहे. शुद्ध अहंकारयुक्त होऊन विज्ञान्यांनीं सगुण आणि निर्गुण परमात्म्याचें दर्शन घेतलें आहे. आपल्या अंतर्यामी आणि बाहेर त्यांनीं परमेश्वराचे शब्द ऐकिले आहेत. इतकेंच नव्हे, तर त्यांचें त्याच्याशी भाषणाहि झालेलें आहे. त्यांनीं त्याची, पिता, माता, पुत्र-कलत्र, सखा, सोयरा, बंधु इत्यादि नात्यानें सेवा केली

निर्गुण आणि सगुण
परमात्म्याविषयीं एकच
प्रमाण. साक्षात्कार.

श्रीरामकृष्ण.

आहे. विज्ञानी लोकांच्या अनुभवावरून पाहतां माया किंवा शक्ति ही मिथ्या नसून ती पवित्र अशा जीवात्म्याच्या दृष्टीला, मानवी व इतर प्राण्यांचें किंबहुना सर्व विश्वाचें उगमस्थान असें सगुणरूप आहे. हें विधान अनुभवाचें असल्यामुळें यांत चूक होणें शक्य नाही. ऋषींनांहि परमात्म्यानें आपलें सगुण आणि निर्गुण स्वरूप दाखविलें आहे. मानव जातीच्या उद्धारार्थ आणि भक्तांच्या प्रेमासाठीं अशीं दर्शनें वेळोवेळां घडतात.

निर्गुण आणि सगुण परमात्मा. परमात्मा निष्क्रिय आहे, सृष्टि, स्थिति आणि संहार तो करीत नाही असा जेव्हां मी त्याविषयीं विचार करितों, तेव्हां त्याला निर्गुण ब्रह्म किंवा पुरुष असें मी म्हणतों; पण तो कर्ता असून सृष्टि, स्थिति, लय करितो असा जेव्हां मी विचार करितों, तेव्हां त्याला शक्ति, माया, प्रकृति, सगुणब्रह्म असें मी म्हणतों. उपमा

**दृष्टांताचा
उपयोग.**

उपमेयाशीं तंतोतंत जुळतात असें नाही. उपमा एकदेशीय असतात आणि उपमेय पदार्थांचा कांहीं विशिष्ट व अज्ञात भाग तेवढाच प्रकाशित करितात. उदाहरणार्थ ' तो वाघ आहे ' याचा अर्थ त्याला वाघाचें डोकें, दांत, नखें, शेंपूट सर्व कांहीं आहे असा व्याख्याचा नाही; तर ' तो वाघासारखा भयंकर दिसतो ' एवढाच त्याचा अर्थ आहे. सगुण आणि निर्गुण परमात्म्याचा संबंध कोणत्याहि उपमेनें स्पष्ट करितां यावयाचा नाही. त्याचा अनुभव घेऊन पाहिला पाहिजे. परंतु इंद्रियातीत अशा पुष्कळ आध्यात्मिक बाबींचा खुलासा उपमांच्या योगानें होतो आणि बऱ्याच गोष्टींचें यथार्थ ज्ञान आह्मांला प्राप्त होतें. खरोखर पहाता

एकच वस्तु. निर्गुण आणि सगुण परमात्म्यांत भेद दिसतो, पण वास्तविक भेद मुळांच नाही. निर्गुण व सगुण ही एकच आहेत. अग्नि आणि त्याची दाहकशक्ति ही जशी एकच आहेत, त्याप्रमाणें निर्गुण आणि सगुण परमात्मा एकच आहे. दाहकशक्तीहून अग्नि भिन्न आहे, अशी कल्पनाच करितां येत नाही. दूध आणि दुधाची शुभ्रता याप्रमाणेंच निर्गुण आणि सगुण परमात्मा एकच आहे. शुभ्रतेची कल्पना आल्याशिवाय दुधाची कल्पना कोणासहि करितां यावयाची नाही. रत्न आणि त्याचें तेज हीं जशीं एकच, तसें तोंहे एकच. तेजावांचून रत्नाची कल्पनाच करितां येत नाही. सर्प

द्वितीय रिच्छेद—अध्याय दुसरा.

(नागमोडीसारखें चालणें) आणि त्याची वक्रगति हीं जशीं एकच, तसें तेंहि एकच. वक्रगतीवांचून सर्पांची कल्पनाच नीट करितां येत नाही. ”

अध्याय दुसरा.

सर्वशक्तिमती अंवा.

सद्गुरु झणाले “ मी सांगितलेंच आहे, कीं, सगुण परमात्मा सृष्टि, स्थिति आणि संहार करितो. तो विद्याशक्ति आणि अविद्याशक्ति या रूपांनीं व्यक्त झालेला आहे. भिन्नभिन्न केंद्रांमध्ये—मनुष्यांमध्ये आणि इतर प्राण्यांमध्येहि सर्वशक्तिमती शक्ति कमी-जास्त प्रमाणांत असते. कारण वैचित्र्य हाच नियम आहे, समता नव्हे. ”

यावर पंडित विद्यासागरांनीं विचारलें “ तर मग आम्ही जगामध्ये विषम गुण पदरी बांधून येतो काय ? आणि कांही शेलक्या मंडळींवर ईश्वराची विशेष मेहरनजर आहे काय ? ”

सद्गुरु झणतात “ त्याला काय करणार ? या जगांतील गोष्टी आहेत तशा घेऊन चाललें पाहिजे. ईश्वराची लीला मनुष्याला नीट समजणें शक्य नाही. परमेश्वर ‘विभु’ असल्यामुळे तो सर्व प्राण्यांमध्ये—सर्व वस्तूंमध्ये, मुंगीसारख्या अतिशय सूक्ष्म प्राण्यांमध्येहि आहे. ईश्वर सर्वांमध्ये आहे हें खरें, पण प्राण्यांचे गुण व शक्ति भिन्नभिन्न असतात ही गोष्ट निर्विवाद आहे. अशी जर स्थिति नसती, तर एकादा मनुष्य दहाजणांस भारी होतो व त्यांना चीत करितो, हें कसे ? आपल्यापेक्षां भारी असलेल्या गड्याला पाठ दाखवून एकादा गड्या पसार होतो, हें सर्वांनां ठाऊक आहेच. ही शारीरिक बलाची गोष्ट झाली. नैतिक आणि आध्यात्मिक बलाची स्थिति पण अशीच आहे. आध्यात्मिक बलांमध्ये भिन्न भिन्न पायऱ्या आहेत. मी आपणास असें विचारतो कीं, बाकी इतर लोकांपेक्षां सर्व लोक आपणास अधिक मान कां देतात ? तुम्ही एक चित्रविचित्र प्राणी आहां, तुमच्या कपाळावर दोन शिंगें आहेत झणून सर्व लोक तुम्हाला पाहण्यास येतात असें तर नाहीना ? ” सर्व मंडळी हंसते.

सद्गुरु पुढें झणतात “ तसें नव्हे. वैचित्र्य हाच नियम आहे आणि माझी जगन्माता या अनेक रूपांनीं व्यक्त झाली आहे. तिची शक्ति अमर्याद

श्रीरामकृष्ण.

असल्यामुळे शारीरिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक बलांत व गुणांत अगदी भिन्नभिन्न असलेले सर्व निरनिराळे जीव आणि जगतांतील सर्व वस्तु यांच्या रूपानें तीच अनेकत्वानें नटली आहे. आणि माझी 'जगन्माता' वेदान्तांत सांगितलेल्या ब्रह्माहून निराळी नाही."

नंतर सद्गुरु गाऊं लागले.

के जाने काली केमन ?

षडदर्शने ना पाय दरशन ।

मूलधारे सहस्रारे सदा योगी करे मनन ।

काली पद्मबने हंससने हंसीरूपे करे रमण ॥

आत्मारामेर आत्मा काली प्रमाण प्रणवेर मनन ।

तिनि घटे घटे बिराज करेन इच्छामयीर इच्छा जेमन ॥

मायेर उदरे ब्रह्माण्ड भाण्ड प्रकाण्डता जान केमन ।

महाकाल जेनेछेन कालीर मर्म अन्य केरा जाने तेमन ॥

प्रसाद भापे लोके हासे सन्तरणे सिन्धु तरण ।

आमार मन बुझेछे प्राण बुझे ना धर्वे शशी ह्ये वामन ॥

गाणें संपल्यावर सद्गुरु समाधिअवस्थेंत गेले आहेत असें दिसून आलें.

त्यांची दिव्य वाणी स्तब्ध झाली. बाह्य दृष्टि स्थिर

समाधि. समाधी- आणि एकाग्र झालेली आहे, अंतर्दृष्ट आंतील दिव्य तील साक्षात्कार. साक्षात्कार पहात आहे. सद्गुरु कांहीं वेळ या दिव्य

स्थितीचा अनुभव घेत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर स्वर्गीय

तेज आणि हास्य विलसत होतें.

अर्धेमुर्धे देहभानावर येऊन सद्गुरु पुढें ह्मणतात " होय, माझी 'माता' ब्रह्माहून कांहीं निराळी नाही. षडदर्शनाला व त्यांतील वादविवादाला तिचा थांग लागत नाही. मातेनें अहंकार नष्ट केल्यावर समाधीमध्ये निर्गुणाचा साक्षात्कार येतो.

सर्वशक्तिमती

माता.

हा जीवात्म्याला येत नाही, तर निर्गुणाचा साक्षात्कार निर्गुणालाच होतो. शुद्ध सात्विक अहंकार आपण ठेविला तर, तिच्या (अंबेच्या) कृपेनें, श्रीकृष्ण, चैतन्यदेव यांचा किंवा दुसऱ्या दैवी अवतारांचा, स्त्री, पुरुष, मुलें किंवा चौवीस पदार्थ इत्यादि अवतारांचा सगुण साक्षात्कार होतो. निर्विकल्प समाधीमध्ये अहंकार

द्वितीय ५ रिच्छेद—अध्याय दुसरा.

नाहींसा करून टाकणें हें माझ्या 'माते'च्या—सगुण परमात्म्याच्या मर्जीवर आहे. अहंकार नाहीसा करून टाकिला ह्मणजे समाधीमध्ये निर्गुण ब्रह्माचा साक्षात्कार होतो. केव्हां केव्हां आपल्या भक्तांचा अहंकार माझी 'माता' ठेविते आणि सगुण-रूप धारण करून आपण त्यांच्याशी भाषण करिते.

साक्षात्कार विरुद्ध बुद्धि (तर्कशक्ति).

सगुण ब्रह्म कसे सिद्ध होतें ? निर्गुण ब्रह्म कसे सिद्ध होतें ?

मातेपासूनच मिळते. ”

सद्गुरु पुढे ह्मणतात “ज्ञानी केव्हां केव्हां समाधिस्थितीत ठेविला जातो, आणि केव्हां केव्हां ठेविला जात नाही. ह्या दिव्य स्थितीत—समाधीत त्याला कोण ठेवितो, समाधीतून त्याला वेहभानावर कोण आणितो ? सगुण परमात्मा, माझी 'माता'च हें सर्व कांहीं करिते. असा हा परमात्मा मिथ्या असू शकणार नाही. जें कांहीं एक सत्य (वेदान्तांत सांगितलेलें)—ब्रह्म आहे, त्याचें एक अंग तो आहे. माझ्या मातेनें आपल्या मुलांना—भक्तांना असें सांगितले आहे, की,— 'मी आहे, मी विश्रमता आहे, वेदान्तांत सांगितलेलें ब्रह्म मी आहे, उपनिषदांतील आत्मा मीच आहे.' याप्रमाणें सगुण परमात्मा स्वतः प्रगट होतो; हाच त्याच्या अस्तित्वाचा पुरावा. निर्गुणाचा साक्षात्कार सगुण परमात्माच करून देतो. समाधीमध्ये साधूला निर्गुणाविषयी कांहींच सांगतां येत नाही. अगाध सागरामध्ये विरघळून जाणाऱ्या मिटाच्या बाहुलीप्रमाणें तो लीन होऊन जातो ! समाधीतून उतरल्यावरहि निर्गुणाविषयी त्याला कांहीं सांगतां येत नाही. एकदां अहंभावावर तो आला म्हणजे तो निर्गुणाविषयी मुका असतो. सापेक्ष जगामध्ये अव्यक्त, निर्गुण ब्रह्माविषयी त्याच्या तोंडांतून एक अक्षरहि निघत नाही. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “माझी 'माता' (सगुण परमात्मा) ह्मणते, की, उपनिषदांत सांगितलेलें निर्गुण ब्रह्म मीच आहे. एवंच साक्षात्कार हाच निर्गुण ब्रह्माचा पुरावा आहे. निर्गुण ब्रह्माचें वर्णन कोणी कसें जरी करूं लागला तरी त्या वर्णनामध्ये त्याचा अहंभाव येणारच. त्याचे निर्गुणब्रह्म त्याच्या अहंकारानें आच्छादित असणार. खरोखर, आमच्या दुर्बळ विचारशक्तीनें आणि तर्कानें

श्रीरामकृष्ण.

आझी ब्रह्माचें आकलन करूं शकणार नाही. ह्मणून साक्षात्कार किंवा प्रत्यय हाच तरणोपाय आहे, तर्क किंवा बुद्धिवाद नव्हे. सगुणपरमात्म्याच्या दैवी रूपाचें दर्शन शुद्ध पवित्र जीवालाच होतें. दुसऱ्या शब्दांनी सांगावयाचें ह्यट-
 त्यास ईश्वरापासून प्राप्त झालेल्या भगवतीतनूच्या आध्या-
 त्मिक दृष्टीलाच ही दैवी रूपे गोचर होतात. प्रत्येकाला
 ही दैवी रूपे दृष्टीस पडत नाहीत. फक्त माझ्या 'माते'च्या
 कृपेने ही सिद्धालाच दृष्टीस पडतात.”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ एकदां श्रीरामचंद्र आपल्या भक्ताला (हनुमानाला)
 ह्मणाले 'माझ्या मारुतिराया ! तूं मला कोणत्या नात्यानें
 पहातोस व माझे ध्यान कसें करतोस हें सांग पाहू ?'
 मारुतिरायानें उत्तर दिलें ' हे रामा, जेव्हां ' मी देह
 आहे ' ही भावना मला चिकटते तेव्हां आपण पूर्ण
 परमेश्वर आहां असें मानून मी आपली पूजा करितों व
 मी परमात्म्याचा अंश आहे असें मला स्वतःला मानतों.
 केव्हां केव्हां आपण माझे स्वामी आहां असें मी ध्यान
 करितों आणि मी आपला नोकर आहे असें स्वतःला समजतों; पण जेव्हां जेव्हां
 मला निर्गुणाचें ज्ञान-तत्त्वज्ञान होतें, तेव्हां ' मी तूं आहे ' आणि 'तूं मी आहेस'
 असें मी पाहतों, असा मला साक्षात्कार येतो. ∴ मारुतिरायाचा भावार्थ हा आहे,
 कीं, समाधीनंतर त्याचा अहंकार रामामध्ये लीन होत असे. राम ह्मणजे निर्गुण
 परमात्मा असें तो मानीत असे. ब्रह्मज्ञान तें हेंच. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “अशी कल्पना करा कीं, जिकडे तिकडे, वर खाली सर्व बाजूंस
 पाणी पसरलें आहे. थंडीच्या संसर्गानें यांतील कांहीं पाणी
 पाण्याचा बर्फाशीं, गोठून घट झाले आहे, असें समजा; पण ह्याच बर्फाला
 बर्फाचा पाण्याशीं जर ऊन लागलें, तर तें वितळून पुन्हां पाणी होईल. निर्गुण
 परमात्मा हा पाण्याचा अनंत विस्तार होय. पाण्याचे बर्फ
 झालेले भाग ह्मणजे भक्तांनां दिसणारीं परमात्म्याचीं
 साकार रूपे होत. थंडी ह्मणजे भक्तांचें प्रेम, भक्ति आणि शरणागतता होय.

* “ देहबुद्ध्या तु दासोऽहं, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्. ”

द्वितीय परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

ऊन ह्यणजे आत्मानात्मविवेक होय. यानें निर्विकल्प समाधि लागून अहंकाराचा समूळ नाश होतो. भक्ताला ईश्वर अनेक रूपांनीं दिसू शकेल, पण माझ्या 'माते'च्या कृपेनें समाधीत जर त्याला ब्रह्मज्ञान होईल तर परमात्मा पुन्हां त्याला निर्गुण अव्यक्त असा होईल (दिसेल). आणि यांत ज्ञानमार्गाचा आणि भक्तिमार्गाचा मेळ आहे. ज्याला सगुण निर्गुण ब्रह्माचा बाह्य जग काय साक्षात्कार झाला आहे, त्याला चोवीस पदार्थ * (बाह्य आहे ? ईश्वर, जगाचा यांत अंतर्भाव होतो) माझ्या 'माते'पासून उत्पन्न आत्मा, निसर्ग हीं झाले आहेत असें समजतें. माझी माता एक आणि अनेक एकच आहेत. तसेंच निर्गुण परमात्मा एक आणि अनेक आहे हें पक्कें समजा. ती (माता) मनुष्यांतील अहंकार (जीवात्मा) झालेली आहे असें नाही, तर चोवीस पदार्थांहि झालेली आहे. ”

सद्गुरु पुढें ह्यणतात “ अद्वैतवाद्याचा सिद्धान्त, ‘ ब्रह्म हें निर्गुण—अव्यक्त आहे ’ हा पूर्णपणें सत्य मानला पाहिजे. कारण, प्रथम, ब्रह्माचा समाधीमध्ये साक्षात्कार होतो, व दुसरें, ब्रह्म निर्गुण असून समाधीमध्येच त्याचा साक्षात्कार घेतां येतो, आणि ब्रह्म हें माझे निर्गुण अंग आहे असें माझ्या मातेनें दाखविलेलें आहे. याकरितां कोणीहि माझाच सिद्धांत बरोबर तर्काला अनुसरून आणि खरा आहे, सगुण परमात्म्यावार विश्वास ठेवणारे लोक चुकतात, सगुण परमात्मा ह्यणजे एक पोकळ कल्पना आहे, त्याला मोक्ष देण्याचें सामर्थ्य नाही, इत्यादि ह्यणूं नये. आपल्या तर्कशक्तीवरच सर्व भार ठेवणारा अद्वैती या प्रश्नाविषयीं असें सांगतो, कीं, निर्विकार आत्मा जीवात्मा झाला हा भ्रम कसा उत्पन्न झाला आहे, हें मला समजत नाही. साक्षात्काराचें उत्तर मात्र निश्चयात्मक असतें. माझी ‘माता’ (सगुणपरमात्मा) सांगते कीं, वेदान्तांतील ब्रह्म मी आहे, आणि मीच हा भेदभाव उपस्थित केला आहे. जोंपर्यंत मला माहीत आहे, किंवा मला ठाऊक नाही असें तुम्ही ह्यणतां, तोंपर्यंत आपण व्यक्ति आहों असें तुम्ही

* ५ स्थूल भूतें, ५ सूक्ष्म भूतें, ५ कर्मेन्द्रिये, ५ ज्ञानेन्द्रिय, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार. एकूण चोवीस.

श्रीरामकृष्ण.

मानता. तुझी जर व्यक्ति आहा, तर हा सर्व भेदभाव खरा आहे, भ्रम नाही असेंच तुझी मानलें पाहिजे. माझी 'जगन्माता' आणखी सांगते, की, मी जेव्हां अहंकार समूळ नाहीसा करून टाकितें तेव्हांच समाधीमध्ये निर्गुणाचा साक्षात्कार येतो. मग तेथें भ्रम अगर खरेपणा, वस्तु अवस्तु, ज्ञान अज्ञान इत्यादिकांविषयी पूर्ण मौन असतें. हेंच तें ब्रह्मज्ञान.”

अध्याय तिसरा.

महत् साक्षात्कार आणि नवें तत्त्वज्ञान.

सद्गुरु ह्याणाले “ असें होईपर्यंत, माझ्यामध्ये अहंभाव असतो आणि माझ्यासमोर माझी माता (सगुण परमात्मा) असते. ती आपल्या मुलांना—भक्तांना अनेक दैवी रूपांत, श्रीकृष्ण, चैतन्यदेव यांच्यासारख्या दैवी अवतारांत, चोवीस पदार्थांत, जीवांत, जगतांत व्यक्त होते. 'मी मी' ह्याणून सर्व प्राण्यांत बोकाळणारा आणि त्यांना विषयपंकांत रूतविणारा अहंकार तिच्या सत्तेमुळेच कोणालाहि दूर टाकितो येत नाही. आणखी माझी 'जगन्माता'च भक्ताला भक्ति (प्रेम, उपासना, आत्मसमर्पण) शिकविते, आणि त्याचा वैषयिक अहंकार बदलून त्याला विद्यायुक्त व सूक्ष्म रेषेप्रमाणें बनविते. शेवटी तिची सर्वशक्तिमत्ता कशी असते पहा ! तिच्या पर्जास आलें, तर ती कोणत्याहि प्राण्याला ह्या अहंकाराच्या सूक्ष्म वृत्तीपासून मुक्त करून त्याला ब्रह्मज्ञान देऊन कृतार्थ करूं शकते. तिच्या कृपेमुळे त्याचा अहंकार निर्गुण परमात्म्यामध्ये—ब्रह्मामध्ये—आत्म्यामध्ये लीन होऊन जातो आणि याच उपायानें त्याला ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें. ”

सद्गुरु पुढें म्हणतात “ अहंकार टाकून देतां येत नाही. समाधीमध्ये ब्रम्ह-सुखाचा साक्षात्कार घेतलेले मनुष्यसुद्धां, माझ्या 'माते'च्या मर्जीनुरूप खालच्या स्थितींत येतात आणि सगुण परमात्म्याशी बोलण्यासवरण्यापुरता अहंभाव ठेवितात. सर्वकाळ निषादांतच आवाजी ठेवणें कठीण नाही काय ? जोंपर्यंत तुमचें स्वतःचें निराळें व्यक्तित्व कायम आहे, तोंपर्यंत ईश्वर तुझाला, त्याच्या मर्जीस आलें तर, सगुणरूपानें व्यक्त होईल. जोंपर्यंत तुझी व्यक्ति (मनुष्य) आहां तोंपर्यंत

द्वितीय प रेच्छेद—अध्याय तिसरा.

ईश्वर तुह्यांला व्यक्तीशिवाय (सगुणाशिवाय) दुसरा असा दिसणार नाही. तुमची घटनाच अशी आहे. आपल्या अहंकाराचा निर्गुण ब्रह्मामध्ये लय करणे

है अद्वैत्याचें ध्येय आहे. सर्वांचेंच है ध्येय असावें, अशी माझ्या 'माते'ची योजना नाही. कारण, मानवजातीपैकीं बहुतेकांनां या जन्मीं किंवा पुढील जन्मीं आपला अहंकार

टाकून देतां येत नाही. झणून साधारण लोकांनीं त्यांनां समाधि साध्य होई-तोपर्यंत सगुण परमात्म्याचेंच ध्यान करावें. कारण, साधुसंत, शास्त्रे आणि साक्षात्कार हे एकमतानें आह्यांला अशी हमी देतात, कीं, निर्गुण परमात्मा मनुष्याच्या अंतर्गामीं व बाहेर सगुण रूपांनीं व्यक्त होतो. हीं सगुणरूपें मिथ्या नाहीत, तर देह, मन आणि जगत् यांचेपेक्षां किती तरी पटीनें सत्य आहेत. झणून सगुण परमात्म्याची आवश्यकता आहे असें तज्ज्ञ (जाणणार) झणतो.

जगन्माता ही सृष्टि निर्माण करित असतांना माझा दुसरी जोड. माता (सगुण परमात्मा), जीवात्मा आणि जगत् यांचें ऐक्य. जीवात्मा झालेली आहे. एवढेंच नव्हे, तर ती बाह्य जगत्हि झालेली आहे. समाधीतून देहभानावर येणाऱ्या मनुष्याचा रेषेसारखा सूक्ष्म अहंकार—दिव्यचक्षु राखण्यापुरतें व्यक्तित्व—उरतो. ह्या दिव्यचक्षुनें त्याला असें दिसतें, कीं, माझी माताच (सगुणपरमात्मा) माझा आत्मा व जगत् या रूपानें व्यक्त झालेली आहे.”

सद्गुरु पुढे झणतात “चोवीस तत्वे आणि बाह्य व अंतर्जगत् हीं सर्व माझ्या मातेचीं रूपें आहेत. हा साक्षात्कार प्रत्येकास पाहण्यास आणि अनुभविण्यास मिळत नाही. ज्याला निर्विकल्प समाधीमध्ये निर्गुण परमात्म्याचा, आणि सविकल्प समाधी-मध्ये सगुण परमात्म्याचा साक्षात्कार झालेला आहे, त्यालाच वरील साक्षात्कार होतो. जो ज्ञानी समाधीमध्ये आपला अहंकार नाहीसा करून ब्रह्माशीं ऐक्य पावतो,

आणि ब्रह्मसाक्षात्कार मिळवितो, त्यालासुद्धां एका अज्ञात शक्तीच्या प्रभावामुळें देहभानावर यावें लागतें. ही अज्ञात-शक्ति कोण? या प्रश्नावरून दिसतें कीं ती 'अंबा' च होय. समाधीत अहंकार ठेवणें किंवा तो पूर्ण नाहीसा करणें हें सर्व तिच्याच हातीं आहे. समाधीतून खालच्या पायरीवर यावें लागतें यःचें कारण आपलें पूर्वजन्मींचें कर्म होय, असें ज्ञानी झणतो. हें खरें आहे कीं, जोंपर्यंत कर्ता आणि कर्म

श्रीरामकृष्ण.

हीं आहेत, तसेंच कार्य आणि कारण हीं आहेत; अहंकार आणि जीव आहे तोंपर्यंत इतकेच नव्हे तर, लाखों प्राणी, चौवीस पदार्थांचें जगत्, भूत वर्तमान आणि भविष्यकाल, पूर्व आणि पुढील जन्म आणि इतर सर्व गोष्टी सत्य आहेत. पण हे सर्व भेद सत्य मानले तर हे भेद निर्माण करणारा सगुण परमात्मा माझी माता सत्य आहेच. ह्या सिद्धान्ताला साक्षात्कारानें पुष्टि येते. कारण, माझी माता सांगते कीं, मीच हे सर्व भेद उत्पन्न केले आहेत. चांगली आणि वाईट सर्व कर्में माझा हुकूम पाळतात. कर्मांचा नियम ह्या जगां आहे हें खरें; पण 'नियम करणारी मीच आहे.' कायदा करणें न करणें माझ्या हातीं आहे. चांगलें वाईट सर्व कर्म मीच करवितें. याकरितां भक्ति, उपासना, प्रार्थना, ज्ञान, सत्कर्म यांनीं मला शरण या, ह्मणजे मी तुझाला या संसारंतून पार नेईन, पाहिजे असेल तर मी तुझाला ब्रह्मज्ञान देईन. समाधीनंतर जर कांहीं कार्य उरलें असेल आणि जर अहंकार आणि देहभाव हे नंतर असले तर हें पकें समजा, कीं, हें कर्म, अहंकार, देहभाव इत्यादि माझ्याच कार्याकरितां ठेवण्याचा हुकूम केला आहे. तिनें आपल्या मुलांनां, भक्तांनां हें सर्व स्पष्ट केलें आहे."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " ब्रह्मज्ञान प्राप्त व्हावें असें कोणाचें ध्येय असेल तर त्याला तेंहि त्यानें जगन्मातेची कळकळीनें प्रार्थना भक्ताला निर्गुणाचें केली असतां आणि तिला सर्वभावानें शरण गेलें असतां ज्ञान मिळेल काय? मिळेल. ब्रह्मज्ञान मिळावें अशा उत्सुकतेनें भक्त माझ्या 'माते'जवळ (तिच्या कोणत्याहि अवतारापाशी) भक्तियुक्त अहंकारानें आला तर समाधीमध्ये माझ्या 'माते'च्या कृपेनें त्याचा अहंकार समूळ नाहीसा होईल. दृष्टा आणि दृश्य हा भेद सगुण परमात्म्यानें -माझ्या 'माते'नें-केलेला आहे. समाधीमध्ये अहंकार समूळ नाहीसा करून ब्रह्मज्ञान देण्यास तीच समर्थ आहे. तोच हें करिते, हें आझाला साक्षात्काराने समजतें. साक्षात्कारावर किंवा तर्कशक्तीवर विश्वास न ठेविणारा ज्ञानी असें ह्मणतो, कीं, सगुण परमात्मा जीवाला मुक्ति ह्मणजे ब्रह्मज्ञान देत नाही. खालच्या ह्मणजे, सापेक्षतेच्या किंवा दृश्य जगताच्या 'मी तूं' या पायरीवरून ज्ञानी ह्मणतो, कीं, 'मीच मला स्वःतला ब्रह्मज्ञान देईन.' पण ह्या पायरीवर असतांना तुमच्या स्वभावाच्या घटनेप्रमाणें पहातां तुझाला सगुण परमात्मा-माझी सर्वशक्तिमती 'माता' कबूल केलीच पाहिजे. "

द्वितीयपच्छेद—अध्याय तिसरा.

सद्गुरु पुढें झणतात “ एकाद्या दुर्बळ मर्यादित व्यक्तीला स्वतःला ब्रह्मज्ञान देण्याची शक्ति आहे, पण माझ्या सर्वशक्तिमती ‘माते’ला मात्र ती शक्ति नाही असें मानण्यांत येतें, हें आश्चर्य आहे ! तुझ्याला स्वतः मोक्ष प्राप्त करून घेतां येतो, आणि माझ्या सर्वशक्तिमान् ‘माते’ला तो देतां येत नाही ! परमात्मा सगुण आणि निर्गुण आहे ही गोष्ट हे ज्ञानी विसरतात. आम्हां मानवांला, व्यक्तींना, परमात्मा अनंत, अमर्याद शक्तीनें—ब्रम्हज्ञान देण्याच्या शक्तीनेंहि युक्त अशा सगुण रूपानें व्यक्त होतो, हें त्यांनां समजत नाही. पण एकटा तर्क (बुद्धि) हा बेभरंवशाचा वाटाड्या आहे. शिवाय, ज्ञान्याचा ज्यावर सर्व भार आहे असा तर्क किंवा विचार हा सगुण परमात्म्यापासूनच मिळतो. ”

सद्गुरु पुढें झणतात “ ‘सगुण परमात्मा ब्रह्मज्ञान—निर्गुणाचें ज्ञान देऊं शकतो आणि देतो, ’ ही गोष्ट शुद्ध अद्वैत सिद्धान्तांत मिळविली चवथी जोड. मनु-
प्याचे निर्गुणांत
सगुणाचा अंत-
र्भाव होतो.
आणि देतो, ’ ही गोष्ट शुद्ध अद्वैत सिद्धान्तांत मिळविली पाहिजे. समाधीमध्ये जोंपर्यंत अहंकार समूळ नाहीसा होऊन ब्रह्माचा साक्षात्कार होतो तोंपर्यंत आम्हांला ब्रह्मज्ञान असतें; आणि ब्रह्माचें अस्तित्व अथवा नास्तित्व याविषयी कांहीं न सांगतां आम्ही मौन असतो. तुम्ही अद्वैत बोलूं लागलां, कीं, लागलेंच द्वैत गृहीत धरावें लागतें. एक जर आहे, तर दोनहि आहेत. अद्वैत बोलतांना तुम्ही द्वैत गृहीत धरितां. तुम्ही निर्गुणाविषयी बोलूं लागलां, की, सगुण गृहीत घेतां, समाधीमध्ये निर्गुणाचा साक्षात्कार येईपर्यंत तुमचें ‘निर्गुण’ हा शब्द लिपींतील नुसती अक्षरें नसून त्याला कांहीं अर्थ असेल, तर तो सगुणाचा सूचक आहे. नित्याविषयी बोलत असतांना तुम्ही अनित्य गृहीत धरितां. अव्यक्ताविषयी बोलतांना, तुम्ही व्यक्त गृहीत धरितां. प्रकाशाविषयी बोलतांना, तुम्ही त्याचा जोडीदार अंधार सुचवितां. सुख झटलें झणजे तेथें दुःख आहे. जग ज्याची अनित्य लीला आहे, त्याचेंच तें नित्यहि आहे. ज्याचें हें नित्य आहे, त्याचें हें अनित्य आहे. या दृश्य अनित्य जगांतून आम्ही नित्य शाश्वताकडे गेलें पाहिजे. तसेंच नित्याकडून अनित्याकडे—आतां अनित्य हें मिथ्या नसून नित्याचें इंद्रियगोचर व्यक्त स्वरूप आहे—गेलें पाहिजे. ब्रह्माविषयी तुम्ही बोलूं लागलां झणजे तें आहे तसें तुझ्याला सांगतां येत नाही. तुम्हांला त्यावर दुसरी एक विजातीय वस्तु—तुमचा स्वतःचा शब्दात घालावा लागतो. कांहीं झालें तरी आम्हांला साक्षात्काराचीच कास धरिली पाहिजे. सगुण परमात्मा—

श्रीरामकृष्ण.

माझी 'माता' झणते 'मी सगुण आणि निर्गुण (समाधीत अनुभवानें प्राप्त) आहे.' तसेंच दुधाचें अस्तित्व गृहीत धरल्यावांचून लोण्याविषयी विचार करितां किंवा बोलतां येत नाही. ताकाचें लोणी आणि लोण्याचें ताक. ताकाचा लोण्याशी संबंध समजला, कीं, लोण्याचा ताकाशी संबंध समजतो. व्यक्तित्वाच्या—इंद्रियांच्या, किंवा उच्च जाणीवेच्या दृष्टीनें पाहूं लागलां तर 'लोणी आणि ताक' हीं दोन्ही तुझाला कबूल केलीं पाहिजेत. जोंपर्यंत तुमचें व्यक्तित्व कायम आहे, तुमचा अहंकार जगन्मातेनें ठेविलेला आहे, तोंपर्यंत तुमच्या निर्गुणांत सगुण असलेंच पाहिजे. तुमचें नित्य अनित्य, तुमची वस्तु गुणधर्म, तुमचें एक अनेक सुचवितें. जेव्हां जगन्माता समाधीमध्ये तुमचें व्यक्तित्व (अहंकार) समूल नाहीसें करिते, तेव्हां ब्रह्माचा साक्षात्कार येतो; आणि मग स्वस्थता, पूर्णशांति असते. 'जे कांहीं आहे तें असतें.' कारण, समुद्राची खोली मापण्याकरितां पाण्यांत गेलेली मिठाची बाहुली, अगाध अनंत सागराशीं एकरूप होऊन गेल्यामुळे, कांहींच गोष्ट करीत नाही."

सद्गुरु पुढें झणतात "उपमेनें किंवा दृष्टांतानें हें सांगणें शक्य असल्यास तुझाला असें झणतां येईल, कीं, पूर्वीचें दूध झणजे समाधीत प्रत्ययास येणारें ब्रह्म होय; लोणी झणजे निर्गुण-सगुण परमात्म्याचें व्यक्त स्वरूप होय; आणि ताक झणजे चोवीस तत्वांचें बनलेलें जगत् होय. सगुण परमात्म्यानें-माझ्या 'जगन्माते'नें असें जाहीर केलें आहे, कीं, वेदान्तांत सांगितलेलें ब्रह्म-सगुण निर्गुण परमात्मा मीं आहे. ब्रह्मज्ञान देणें माझ्या हातीं आहे. मीं क्षुद्र अहंकार नाहीसा करून समाधीत आत्मसाक्षात्कार करवून देतें; झणून ज्ञानयोगाने माझ्या 'माते'च्या कृपेनें तुम्हीं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घ्यावें. कलियुगामध्यें हा मार्ग फार थोड्यांनां साधतो. कारण आझाला चिकटून राहणारी 'मी देह आहे' ही भावना नाहीशी करणें फार कठीण आहे.*

* केशोऽधिकतर तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ गीता.

द्वितीय परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

तसेच ज्ञान आणि भक्ति मिळावी झणून प्रार्थना करणें हा एक मार्ग आहे. परमेश्वरास शरण येणें, त्याच्यावर प्रेम करणें, हीं भक्तीचीं अंगें आहेत. या अंगांनीं प्रथम तुम्ही माझ्या जगन्मातेकडे या. आणि मी तुम्हांला प्रतिज्ञें सांगतां कीं, जर तुमची प्रार्थना तुमच्या अंतःकरणापासून, बेंबीच्या देंटापासून येईल, तर माझी माता तुम्हांला उत्तर खचित देईल. फक्त तुम्हीं घाई न करितां वाट पहा. कारण, तिनें आपल्या मुलांनां असाच साक्षात्कार दिलेला आहे. तिच्या निर्गुण स्वरूपाचा साक्षात्कार हवा असेल तर पुन्हां तिची प्रार्थना करा. सर्वशक्तिमती मातेच्या मनांत तुमची प्रार्थना ऐकण्याचें आलें तर तिच्या निर्गुण स्वरूपाचा साक्षात्कार ती तुम्हांला समाधीत करून देईल. खरें ब्रह्मज्ञान तें हेंच.

येथें मला इतकें सांगितलें पाहिजे, कीं, साधारणपणें भक्ताला भक्ताची इच्छा.

सगुण परमात्म्याचा,—माझ्या 'माते'चा किंवा श्रीकृष्ण, चैतन्यदेव इत्यादि अनेक अवतारांपैकीं कोणत्याहि दिव्य स्वरूपाचा—साक्षात्कार झाला, कीं, त्याला समाधान होतें. भक्त बहुतेक निर्गुणाच्या साक्षात्काराची इच्छा करीत नाही. समाधीमध्ये आपला अहंकार समूळ नाहीसा होऊं नये असें त्याला वाटतें. त्या दिव्य साक्षात्काराचा—सगुण परमात्म्याचा आनंद भोगण्यापुरतें आपलें व्यक्तित्व असावें, अशी त्याची इच्छा असते. साखर होऊन जाण्यापेक्षां साखरेची गोडी अनुभविणें त्याला बरें वाटतें. अशा भक्ताला माझी 'माता' सगुणरूपानें व्यक्त होते. कारण, आपल्या मुलांवर—भक्तांवर तिचें प्रेम असतें."

सद्गुरु पुढें झणतात "ज्यानें परमात्म्याचा पूर्ण साक्षात्कार घेतलेला आहे

त्यानें आध्यात्मिक बाबतींत याच गोष्टीला—साक्षात्काराला सहावी जोड. फार महत्त्व दिलें पाहिजे. प्रथमारांभीं जर कोणी साक्षात्कार.साक्षात्काराचीं चिन्हें. 'मी परमेश्वरास पाहतों; सगुण निर्गुण परमात्मा सर्व वस्तूंत भरलेला आहे; मी जें जें कांहीं पहातां—नरनारी, पशुपक्षी,

वृक्ष फुलें, इत्यादि सर्व कांहीं ईश्वर आहे. अहाहा! मी पूर्ण आनंदी आणि सुखी आहे; मी सुखदुःखाच्या पलीकडे आहे; सोऽहं (मी तोच आहे)' असें झणूं लागला, तर त्यानें कांहीं कार्यसिद्धि होणार नाही. अत्यंत आवश्यक गोष्ट झटली झणजे साधन होय. त्यावांचून भक्ति मिळणें नाही. असा अभ्यास नसेल तर ब्रह्मज्ञान फार लांबची गोष्ट आहे, असें समजावें. कारण, अमूल्य रत्नें खोलींत, किळीकुलपांत, सुरक्षित ठेविलेलीं अमतात. तुम्ही किळीकुलप न उघडतां जर

श्रीरामकृष्ण.

झणूं लागलां, कीं, 'आझी किल्ली उघडून खोलीत आलों. तीं चकाकणारीं रत्नें, अमूल्य हिरे, जवाहीर इत्यादि आमच्या मनांत असलेला सर्व ठेवा आमच्या हातीं आला, हें पहा तें सर्व आमचें झालें, इ.' तर तुमचें झणणें शोभत नाहीं."

सद्गुरु पुढें झणतात " परमात्म्याचा साक्षात्कार घेतलेला भाग्यवान् मनुष्य मुलाप्रमाणें साधा, सरळ होतो. त्याला जग नूतन, कृत्रिम नामरूपांनीं विरहित, असें नवीन दिसूं लागतें. आपल्याला होणारा साक्षात्कार पाहून तो भक्तिरूपी वारुणीनें धुंद होऊन जातो. तो पावित्र्याच्या जिवंत झन्याशीं एकरूप होतो. झणून त्याला शुचि (पवित्र), आणि अशुचि (अपवित्र), यांमधील भेद नाहींसा होतो. शेवटीं, त्याचें देहभान वरचेवर जात असतें, आणि समाधीत तो जडवत् (निर्जीव व जड वस्तूप्रमाणें) दिसतो. साक्षात्कार मिळेपर्यंत प्रत्येकानें कामिनी आणि कांचन—विषयोपभोग आणि पैसा—यांचा त्याग केला पाहिजे, आणि निर्मळ, पवित्र राहिलें पाहिजे."

अध्याय चवथा.

श्रीरामकृष्ण आणि भक्तियोग.

सद्गुरु म्हणाले " ब्रह्मज्ञानाच्या आड येणाऱ्या अहंकाराला नाहींसा करणें कितीतरी कठीण आहे ! ब्रह्मज्ञान प्राप्त झाल्यावरहि, सगुण देवाची आवश्य- मुक्त जीवाला कांहीं अज्ञात शक्तीच्या—माझ्या 'जग- कता; जीविताचें कोडें न्माते'च्या सामर्थ्यामुळें देहगुनावर यावें लागतें— उलगाडण्याचा मार्ग. आणि विरल कां असेना, अहंकार त्यांनां चिकटतो."

सद्गुरु पुढें झणतात "समजा, तुझांला वाघाचें स्वप्न पडलें. या वेळीं शरीराचा प्रत्येक अवयव थरथर कांपूं लागतो आणि हृदय मोठमोठ्यानें धडधडूं लागतें. तुझी जागे होऊन पहातां, तों हें सर्व स्वप्न ! तरीपण जागृति झाल्यावरहि हृदयाचें धडधडणें चालू राहतें. अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळें, झणजे अहंभावना सोडून जाण्यास नाकबूल असल्यामुळें, आतां काय करावें, हा प्रश्न येतो. हं, त्यांत काय, त्याला एकच उपाधि लावून द्या, झणजे झालें. ' ईश्वराचा दास '

पक्का मी—अर्थातें
आदर्शरूप अहंकारं.

या भात्यानें त्याला (अहंकाराला) राहूं द्या. पण संसारिकांचें ' मी माझें ' झणजे ईश्वरापासून दूर नेणारें अज्ञान होय. प्रत्येक गोष्ट

द्वितीय परिच्छेद-अध्याय चवथा.

ईश्वराच्या हुकुमानें होते. 'मी जगताचा धनी आहे, मी स्वामी आहे, या सर्व वस्तु माझ्या आहेत,' असें एकाद्या मनुष्यानें ह्मणणें हें वेडेपण होय. "

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " दोन प्रसंगी देवाला हंसू आल्याशिवाय राहवत नाही. जेव्हां एक मनुष्य आजारी असतो, अत्यवस्थ-अगदी मरणोन्मुख झालेला असतो, तेव्हां डाक्टर येऊन त्याच्या आईला सांगतो—'माई, चिंता करण्याचें कांहीं कारण नाही. तुमच्या मुलाचे प्राण मी वांचवितों!' ईश्वरच तिच्या मुलाला नेत आहे, हें त्या डॉक्टराला समजत नाही. ईश्वर हंसून ह्मणतो 'मी या मनुष्याला मारीत आहे, आणि हा बेटा मूर्ख डॉक्टर आपण त्याचे प्राण वांचवीन असें ह्मणतो.' तसेंच दोन बंधु आपल्या स्थावर मिळकतीची वांटणी करण्यांत गुंग झाले आहेत. ते मोजण्याची सांखळी जमिनीवर आडवी ठेवून ह्मणतात, की 'ही बाजू माझी आणि ती तुझी.' देव हंसून ह्मणतो 'काय बेटे हे मूर्ख आहेत ! जमीन आपलीच ह्मणतात ! जमिनीचा प्रत्येक तुकडा, प्रत्येक भाग माझा आहे, हें यांनां कळत नाही !"

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " एका श्रीमान् गृहस्थाची एक बाग आहे. ती त्याच्या कारभाऱ्याच्या देखरेखीखाली आहे. बाग पहाण्यास प्रेक्षक श्रीमंताची आणि त्याच्या कारभाऱ्याची गोष्ट. आले असतां तो त्यांनां ती मोठ्या काळजीनें दाखवितो. तो त्यांनां बागेच्या सर्व भागांत आणि घरांत नेऊन सांगतो की ' ही पहा महाराज, आमचीं आंब्यांचीं झाडे, तें आमचीं पेरुंचीं, जांबांचीं इत्यादि फळांचीं दुसरी आमचीं झाडे. हा पहा आमचा दिवाणखाना. तेथें आमचीं सुंदर चित्रें आणि तसबिरी लाविल्या आहेत. ' आतां, कांहीं कारणामुळे यजमानाची त्या कारभाऱ्यावर गैरमर्जा झाली आहे, असें समजा. मग त्याची व्यवस्था कशी होईल असें तुझाला वाटतें ? त्याला बाग एकदम सोडून जाण्याचा हुकूम सुटतो. त्याला आपली लांकडी पेटी आणण्याचीसुद्धां फुरसत दिली जात नाही. आणि हाच मनुष्य मोठ्या दिमाखानें 'आमचें हें आणि आमचें तें' असें ह्मणत होता ! या कारभाऱ्याचें 'माझे किंवा आमचें' (ईश्वरापासून दूर नेणाऱ्या) अज्ञानामुळे येतें."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " बुद्धि पंगु आहे. श्रद्धा बलवती आहे. बुद्धीचें तद्दू फार लांब जात नाही, त्याला वाटेंत कोठंतरी मुकाम करावा लागतो. श्रद्धा वाटेल तें करूं शकेल. श्रद्धेनें मनुष्याला अगाध सागर अनायासें

श्रीरामकृष्ण.

तरून जातां येईल. प्रत्यक्ष ईश्वराचा अवतार अशा रामचंद्राला हिंदुस्थान आणि लंका (सिलोन) यांमधील समुद्रावर सेतु बांधाचा श्रद्धेचें अतुल बळ. लागला. पण श्रद्धेचें अमर्याद बल जगाला दाखविण्या- करितांच कीं काय, त्यानें आपल्या भक्ताकडून—मारुति- रायाकडून तो समुद्र एका श्रद्धेच्या योगानें सहज ओलांडविला. खरेंच, श्रद्धा बलवती आहे. तिच्यापुढें निसर्गातील सर्व शक्ति फिक्या पडून हतबल होतात. तिच्यामुळें पर्वत आणि समुद्र यांवरून सहज आणि निष्काळजीनें जातां येतें; एवढेंच नव्हे, तर पाप आणि दोष, आसक्ति आणि अज्ञान, हीं सारीं तिच्यापुढें पळून जातात.”

नंतर सद्गुरु गाऊं लागले:—

“आमि दुर्गा दुर्गा बले मा जदि मरि ।

आखेरे ए दीने, ना तार केमने, जाना जाबे गो शंकरी ॥

नाशि गो ब्राह्मण, हत्या करि भ्रूण, सुरापान आदि विनाशि नारी ।

ए सब पातक, ना भावि तिलेक, ब्रह्मपद निते पारि ॥”

सद्गुरु नंतर झणाले “ खरोखर श्रद्धा आध्यात्मिक उन्नतीचा पाया आहे. दुसरें कांहीं नसलें तरी चालेल, पण श्रद्धा ही असलीच पाहिजे. ईश्वरावर श्रद्धा ठेवा, झणजे तुम्ही अत्यंत नीच व घोर अशा पापापासून मुक्त व्हाल.

भाविले भावेर उदय हय ।

(ओ से) जेमन भाव, तेमनि लाभ मूल से प्रत्यय ॥

कालीपद सुधान्हदे चित्त जदि रय (जदि चित्त डुबे रय)

तबे पूजा होम याग यज्ञ किछुह किछु नय ।”

सद्गुरु पुढें झणतात “ विचारानें, आत्मानात्मविवेकानें, परमात्म्याचें साहाय्य न मागतां आपल्याच शक्तीनें माझ्या ‘ माते ’प्रत येणें हें फार कठीण-विशेषतः या कलियुगांत फारच कठीण आहे! बंगालच्या रामप्रसादानें हें काठिन्य आपल्या पुढील पदांत फार चांगलें दाखविलें आहे:—

मन कि तख कर तारै जेन उन्मत्त आंधार घरे ।

से जे भावेर विष्य भावष्यतीत अभावे कि धरते पारे ॥

अग्ने शशी वशीभूत कर तव शक्तिसारे ।

ओगे कोटार भितर घोर कटारि भोर हले से लुकाबे रे ॥

द्वितीयपरिच्छेद—अध्याय पांचवा.

षडदर्शने ना पाय दरशन आगम निगम तंत्रसारे ।
से जे भक्तिरसेर रसिक सदानन्दे बिराज करे पुरे ॥
से भाव लोभे परम योगी योग करे युगयुगान्तरे,
हले भावेर उदय लय से जेमन लोहाके चुम्बके धरे ॥
प्रसाद बले मातृभावे आमि तत्व करि जाँरे
सेटा चातरे कि भांगवो हाँडि बोझ ना रे मन ठारे ठोरे ॥

हैं गाणें सर्वांनीं लक्ष्यपूर्वक ऐकिलें. गाणें संपतांच खोलींत पूर्ण शांतता दिसून आली. प्रत्येकाचें हृदय उचंबळून गेलें. अंतःकरणाला तल्लीन करून सोडणाऱ्या या गाण्यांत वर्णिलेल्या जगन्मातेच्या पवित्र चरणांवर आपलें मन पूर्णपणें लावून पद्गुरु त्या स्थितींत बराच वेळ राहिले.

अध्याय पांचवा.

एका मित्रांनें विद्यासागरांनां ' चौथर ' चा अर्थ विचारला.

विद्यासागर हंसत ह्मणतात " चौथर किंवा उठन ह्मणजे घराचा चौक किंवा जाजार ! "

सद्गुरु विद्यासागरांस ह्मणाले " बरोबर आहे. आपण पंडित आहां, तेव्हां आपणास सर्व माहीत आहे. " सर्वजण हंसतात.

सद्गुरु विद्यासागरांस विचारतात " बरें, परमेश्वराविषयीं तुमची कल्पना काय आहे ? "

विद्यासागर हजर असलेल्या मंडळीकडे पाहून ह्मणाले " महाराज, माफ करा, मी एकटाच असतांना आपल्याशीं दुसऱ्या कोणत्यातरी प्रसंगीं याविषयीं बोलें. " सर्व हंसतात.

सद्गुरु ह्मणतात " आपणास सर्व कांहीं ठाऊक आहे. मला वाटतें, आपण सांगूं इच्छीत नाही. सागराचा स्वामी (वरुण) हा असंख्य सोनें, मोतीं, रत्नें इत्यादिकांचा यजमान आहे; पण आपल्या प्रांतांत—सागरांत आढळणाऱ्या प्रत्येक मौल्यवान वस्तूची याद राखणें हें वरुणास शक्य आहे असें दिसत नाही. " मोठाच हंशा पिकतो.

सद्गुरु पुढें म्हणतात " आणखी, एकाद्या बच्च्य! श्रीमान् बाबूला आपल्या नोकरांची नांवां माहीत नसतात, असें आपण पाहत नाही काय ? " पुनः हंशा पिकतो.

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें म्हणतात “ तो बाबू एवढा मोठा असतो, की, अशा क्षुद्र लोकांशी त्याला परिचयानें वागतां येत नाही. ” सर्व हंसतात.

सद्गुरु विद्यासागरांला म्हणतात “ आपण एकदां बागेंत येणार नाही काय ? ती जागा फार रम्य, भव्य आणि सुंदर आहे. ”

यावर विद्यासागर म्हणाले “खचित येईन ! आपण येथें येऊन अनुग्रह केलात, आतां परत आपणास भेटण्यास येणें हें माझे कर्तव्य नाही काय ? ”

सद्गुरु हांसत म्हणतात “ माझी भेट, छीः, छीः—”

विद्यासागर म्हणाले “महाराज, आपण हे शब्द उच्चारवे ? मला याचा खुलासा पाहिजे !”

यावर सद्गुरु म्हणाले “बरें मी सांगतां. आम्ही मासे धरण्याच्या लहान होड्या आहोंत. लहान आणि हलक्या असल्यामुळें या होड्यांना पाहिजे तेथें जातां येतें. (हंशा.) आपण मोठें जहाज आहां. आपण प्रवाहाच्या फार वर गेलांत तर भाटांत अडकून बसाल ! (हंशा.) पण सध्यांची वेळ मात्र अनुकूल आहे, नव्हे काय ? ”

विद्यासागर हंसत झणाले “ हां, समजलों. पावसाळा नुकताच सुरू झाला आहे. ” सर्व हंसतात.

संध्याकाळचे आठ वाजले. दक्षिणेश्वरांत ठाकुरवाडीस घरीं सद्गुरूंस पोहोंच-
निष्णयाकरितां गाडी तयार झाली. सद्गुरु थोडेसे विमनस्क
निरोप. झाले होते. त्यांनीं आपलें मन जगन्पातेकडे लाविलें होतें.
पंडितजींला तिचा आशीर्वाद ते मागत होते काय ?

हा दिवस श्रावणांतील वद्य पक्षाचा होता. सद्गुरु उठल्यावर विद्यासागरांनीं मेणबत्ती पेटवून जिऱ्याची वाट दाखविली, आणि कंपाउंडांतून दरवाज्यापर्यंत त्यांनां पोहोंचविलें. तेथें सद्गुरूंकरितां आणि त्यांच्या मंडळीकरितां गाडी तयार होती.

दरवाजापाशीं येतांच, एक चमत्कारिक देखावा मंडळीच्या दृष्टीस पडला. चाळिसीच्या आंत असलेला एक इसम हात जोडून दरवाज्याजवळ उभा होता. त्याच्या अंगावर पांढरा पोषाख असून, डोक्यावर शीख लोकांचा फेटा होता. चेहरा हंसतमुख होता. वर्णानें तो गौरा होता आणि त्याचे डोळे पाणीदार होते. सद्गुरूंला ए.हतांच त्यानें त्या मोठ्या फेट्यासहित आपलें डोकें भूमीवर ठेवून त्यांनां प्रणाम केला.

द्वितीय परिच्छेद-अध्याय पांचवा.

सद्गुरु ह्मणाले “ कोण-बलराम ? तूं येथें कसा ? ”

बलराम हंसत ह्मणतो “ आपल्या दर्शनाची वाट पहात मी बराच वेळ येथें उभा आहे. ”

सद्गुरु ह्मणतात “ मग तूं आंत कां आला नाहीस ? ”

बलराम हंसत ह्मणतो “ मी उशीरां आलों, ह्मणून मध्येंच आपणास तसदी दिली नाही. येथेंच वाट पहात रहाणें मला बरें वाटलें. ”

नंतर आपल्या मित्रमंडळीसह सद्गुरु गाडींत बसले.

विद्यासागर मला ह्मणाले “ मी गाडीभाडें देऊं का ? ”

मी ह्मटलें “ नको, आपण तसदी घेऊं नका. एका मित्रानें तें पूर्वीच देऊन टाकिलें आहे. ”

नंतर पंडितांनी हात जोडून, डोकें व शरीर वांकवून, सद्गुरूंस प्रणाम केला. गाडीभोंवतीं जमलेल्या सर्व मंडळीनें वंदन केलें. गाडीवानानें गाडी चालविली. गाडी उत्तरेच्या दिशेस निघून गेली.

दरवाज्यापाशीं कांहीं मंडळी उभी होती. त्यांत प्रमुख ह्मणजे पूज्य विद्यासागर हातांत मेणबत्ती धरून तसेच उभे होते. ही सर्व मंडळी थोडा वेळ उत्तरेकडे पहात उभी होती; आणि ईश्वरी भक्तीनें धुंद झालेला हा इसम कोण असावा, किती विद्वान्, पण मुलासारखा किती सरळ, किती मधुर व गोड, कसा दैवी आनंदानें पूर्ण भरलेला आहे, अशा आश्चर्यांत मग झाली.

या कष्टमय संसाराच्या कुडींत चैतन्य उत्पन्न करण्याकरितां खरोखर ही विद्युत्च परमेश्वरानें पाठविलेली आहे ! जणूंक्या मनुष्याच्या शुष्क आणि तृषित अंतःकरणावर प्रेमरूपी हिमबिंदूचे थेंब परमेश्वर सोडीत आहे ! पापी, त्रस्त जीवांला धीर देऊन ही अद्भुत वाणी असें जाहीर करते, कीं, तुम्ही पुन्हां जन्म घ्या, आणि प्रेम, भक्ति संपादा. हल्लींच्या सुगारणेच्या काळीं झालेला विलक्षण रोग बरा करण्याकरितां अन्य लोकांहून हा धन्वंतरीं आला आहे ! विश्वाचें कोडें उलगडण्याकरितां, मनुष्यांला मदत करण्यास उत्सुक असलेला हा त्यांच्यापैकींच नरपुंगव आहे !

तृतीय परिच्छेद. दक्षिणेश्वराच्या देवालयांत.

अक्टोबर १८८२.

अध्याय पहिला.

सद्गुरूंनी सांगितलेली स्वतःची गोष्ट.

नरेंद्र देवालयांत आपणास भेटण्यास आला ह्मणून श्रीरामकृष्णांस अत्यानंद झाला. नरेंद्रानें आज येथेंच स्नान करून देवाचा प्रसाद ग्रहण केला. हा दिवस सोमवार, १६ अक्टोबर १८८२, हा होता. तिथी आश्विन शुद्ध चतुर्थी असून पुढील गुरुवारी दुर्गापूजेचा उत्सव होता. राखल कांहीं वेळ सद्गुरूपाशी होता. रामलाल आणि हजरा येथें होते. दोन ब्रह्मो मुलें नरेंद्राबरोबर आलीं होती. मीहि आलों.

मध्यान्हीं ११ वाजतां भोजन उरकल्यावर शिष्यांनां, विशेषतः नरेंद्राला कांहीं वेळ विश्रांति घेण्यास श्रीरामकृष्णांनीं सांगितलें. खोलींत बिछाना तयार करण्यांत आला. चटईवर रजई घालून वर पांढरी चादर आंथरली, आणि वर कांहीं उशा आणि तक्के ठेवण्यांत आले. सद्गुरु जमिनीवर नरेंद्रापाशीं गसले आणि त्याच्याशीं व इतर शिष्यांशीं लहान मुलाप्रमाणें बोलूं लागले. त्यांची दृष्टि नरेंद्राकडे होती, आणि त्यांचें मुख हास्यानें चकाकत होतें. आज सद्गुरु शिष्यांसमोर—विशेषतः नरेंद्रासमोर उत्तम शीलाने—स्वभावाचे, उदार चरिताने नमुने (उदाहरणें) ठेवणार होते, आणि जगांत कसें रहावे हें शिकविणार होते.

सद्गुरु नरेंद्रास व इतर शिष्यांस ह्मणाले “ जेव्हां ईश्वरी साक्षात्कारानें माझ्या स्थितींत असा पालट झाला, तेव्हां ईश्वराचे गुणानुवाद एकावे अशी मला फार इच्छा झाली. श्रीकृष्ण, राम इत्यादि अवतारांच्या लीला ज्यांत वर्णिल्या आहेत असे भागवत, महाभारत, अध्यात्मरामायण वगैरे धर्मग्रंथ जेथें सांगत असत त्या स्थळीं जाण्याचा मी प्रयत्न करीं. कृष्णकिशोराच्या घरीं मी अध्यात्मरामायण ऐकण्यास जात असें. कृष्णकिशोराची धर्मा कित्ती जबर आहे ! एकदां

तृतीय परिच्छेद—अध्याय पहिला.

तो वृंदावनाच्या यात्रेस गेला होता. वाटेंत चालत असतां त्याला फार तहान लागली. विहिरीजवळ उभा असलेल्या एका मनुष्याला त्यानें कृष्णकिशोर आणि त्याची श्रद्धा. ‘ आपल्याकरितां थोडें पाणी काढून दे ! ’ असें सांगितलें. ‘ मी अंत्यज आहे—ब्राह्मणाकरितां पाणी कसें काढूं ? ’ असें त्या मनुष्यानें उत्तर दिलें. त्यावर कृष्णकिशोर त्याला झणाले ‘ तूं ईश्वराचें नांव घेऊन पवित्र हो ! ’ त्या मनुष्यानें त्याप्रमाणें करून कृष्णकिशोराकरितां पाणी काढून दिलें, आणि तो ब्राह्मण तें पाणी प्याला ! त्याच्या श्रद्धेचा जोर किती विलक्षण होता ! एकदां एक साधु नदीकिनारीं येऊन कांहीं दिवस अरीआदा घाटावर राहिला. त्याला भेटावें अशी आह्वांला इच्छा झाली. मी देवळांतील हलधरीला एके दिवशीं ह्मटलें, ‘ मी आणि कृष्णकिशोर त्या साधूस भेटण्यास जाणार आहों, तूंहि येशील काय ? ’ हलधरीनें उत्तर दिलें ‘ मातीच्या पिंजऱ्याहून ज्याची किंमत अधिक नाही, असा जड देह धारण करणाऱ्या प्राण्यास भेटून उपयोग काय ? ’ ”

सद्गुरु पुढें म्हणाले “ हलधरी हा, ‘ ब्रह्म सत्य आहे आणि बाकी इतर सर्व कांहीं मिथ्या आहे, ’ असें प्रतिपादन करणारा, वेदान्त आणि भगवद्गीता नेहमी चाचणारा, पंडित होता. मीं वरील मजकूर कृष्णकिशोरास कळविला. त्याला अत्यंत राग आला, आणि तो म्हणाला ‘ काय, हें सर्व हलधरीनें म्हटलें ! जो साधु नेहमी देवाविषयींच विचार करतो, आणि ज्यानें देवासाठीं संसार व संसारसुखें यांचा त्याग केला आहे, अशा साधूचा देह मातीचा गोळाच आहे असें त्याला वाटतें काय ? ईश्वराच्या भक्ताचा देह साधारण मानवांच्या देहाप्रमाणें जड मातीचा नसून तेजाचा, आत्म्याचा—चैतन्यमय असतो हें त्याला माहीत नाही काय ? ’ पुन्हां दुसऱ्या खेपेला पूजेकरितां फुलें नेण्यास जेव्हां कृष्णकिशोर देवालयेंत आला तेव्हां त्यानें हलधरीच्या तोंडाकडे पाहण्याचें टाळलें, इतका त्याला त्याचा राग आला. ”

सद्गुरु पुढें झणतात “ एकदां त्यानें मला विचारलें कीं ‘ आपण यज्ञोपवीत कां टाकून दिलें आहे ? ’ साक्षात्कारामुळें जेव्हां माझ्या स्थितींत प्रथम बदल झाला, तेव्हां आश्विनमधील (१८६४ सालांतील) मोठ्या वादळानें जणूं काय माझें सर्व कांहीं उडून गेलें. जुन्यां खाणाखुणा वाहून गेल्या, ाह्य देहाची स्मृति मला नव्हती. तेव्हां माझ्या जानव्याची किंवा औपोनची काळजी कोण

श्रीरामकृष्ण.

घेणार ? उत्कट समाधीत लीन झाल्यामुळें मी दिवसभर नम्र असें. याकरितां जानवें टाकून दिल्याबद्दल कृष्णकिशोर जेव्हां मला बोलला, तेव्हां त्याला मीं एवढेंच उत्तर दिलें, कीं 'तुला एकदां ईश्वराचें वेड लागलें, कीं, हें सर्व तुला स्पष्ट कळेल!' आणि मीं भाकित केल्याप्रमाणें लवकरच घडून आलें. त्यालाहि ईश्वराचें पिसें लागलें. तो एका खोलीत आपणास कोंडून घेत असे, आणि तेथें स्वस्थ बसून एकसारखा प्रणवाचा (ॐकाराचा) जप करीत बसे. ह्याला खरोखर वेड लागलें, असें त्याच्या घरच्या मंडळीस वाटून त्यांनीं एका कविराजास (वैद्यास) बोलावून आणलें. नाटागोरचे डाक्टर राम हे त्याला पाहण्यास आले."

सद्गुरु पुढें झणतात " कृष्णकिशोर वैद्यास झणाला ' महाराज, माझा रोग खरा आत्मा. नाहीसा करा, पण ईश्वरी कृपेनें ज्या प्रणव मंत्राची महती मला कळून आलेली आहे तो माझा मंत्र मात्र नाहीसा करूं नका.' " सर्व मंडळी हंसते.

सद्गुरु पुढें झणतात " दुसऱ्या एका प्रसंगां तो कसलासा विचार करीत आहे असें मीं पाहिलें, आणि काय झालें आहे असें विचारलें. त्यानें उत्तर दिलें कीं, 'सरकारी कर वसूल करणारा येथें आला होता; मीं कर दिला नाही तर माझी भांडीकुंडी बाहेर काढतां, अशी त्यानें मला धमकी दिली. मला याची दहशत बसली आहे.' मीं हंसून झटलें ' कांहीं चिंता नाही ! त्याला वाटेल तें करूं दे, आणि तुझीं भांडीकुंडी तो विकूं दे. तुला कैद करून तो न्यायाधिकाकडे नेवो. पण या सर्वानें तुझें काय होणार ? कारण, खरोखर तूं कांहीं देव नाहीस, आणि तुला तुझ्या खऱ्या आत्म्यास तो केव्हांहि बांधूं शकणार नाही. तुझ्या नेहमींच्या झणण्याप्रमाणें तूं 'ख' झणजे आकाश नाहीस काय ? "

नरेंद्र आणि इतर हांसतात.

सद्गुरु पुढें झणतात "होय, तो नेहमीं झणत असे, कीं, आपला आत्मा आपल्या सभोवार असलेल्या निराकार आकाशाप्रमाणें आहे. परमानिराकार गगनवत्. त्याचा अवतार श्रीराम याविषयीं ज्यांत वर्णन आलें आहे, असा अध्यात्मरामायण ग्रंथ तो नेहमीं आस्थेनें वाचीत असे. 'तूं ख-आकाश आहेस. तुझा आत्मा देव नाही तर तो विश्वात्माच आहे,' असें झणून मी स्वतःची पुष्कळदां करमणूक करून घेत असें. त्या दिवशीं मीं त्याची खात्री करून दिली, कीं, कोणताहि कर वसूल करणारा

तृतीय परिच्छेद—अध्याय पहिला.

अधिकारी तुला खेंचून दूर ओढणार नाही; तो फार झालें तर तुझा जड देह धरून नेईल, पण तुझ्या ह्यणण्याप्रमाणें तूं कांहीं जड देह नाहीस !” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्यणतात “ मला जेव्हां ईश्वराचें वेड लागलें होतें, तेव्हां मनुष्या-
विषयीं आणि वस्तूविषयीं मला जें कांहीं वाटत होतें तें
कोणाचा मान मी नेहमीं बोलून दाखवीत असें. मी मनुष्यांच्या दर्ज्यांचा
राखीत नसत. विचार करीत नसें. श्रीमंतांचा किंवा अधिकाऱ्यांचा धाक
मी बिलकुल बाळगीत नसें. एके दिवशीं आमच्याजवळच्या
जदुमलिकच्या बागेंत जतींद्र टागोर आला होता. मीं जतींद्रास विचारलें ‘ मनु-
ष्याचें कर्तव्य काय आहे ? ईश्वरावर मन लावणें हें आमचें पहिलें कर्तव्य नाही
काय ? ’ जतींद्र ह्यणाला ‘ आह्मीं संसारी आहों. संसारी लोकांनां कधीं तरी मोक्ष
मिळण्याची आशा आहे काय ? राजा युधिष्ठिराची गोष्ट घ्याना ! तो किती पवित्र
आणि सदाचरणी होता; पण एकदां तो खोटें बोलला होता त्यामुळें त्याला
नरकाचें दर्शन घ्यावें लागलें. ’ यानें मला फार राग आला आणि मीं त्याला
हटकून झटलें ‘ तूं किती विलक्षण मनुष्य आहेस ! युधिष्ठिराला नरक पहावा
लागला हें तूं लक्ष्यांत ठेविलें आहेस; पण त्याची सत्यनिष्ठा, त्याची भक्ति, त्याची
क्षमाशीलता, त्याचें आत्मज्ञान आणि वैराग्य यांची काय वाट ? ’ आणखी असेंच
मी त्याला टाकून बोलणार होतों, इतक्यांत हृदयानें माझें तोंड बंद केलें.
आपणाला जरूरीचें काम आहे असें सांगून जतींद्र निघून गेला. ”

सद्गुरु पुढें म्हणतात “ दुसऱ्या एका प्रसंगीं मी विश्वनाथ क्यापटन बरोबर
सुरेंद्र टागोरच्या घरीं गेलों होतों. भेट झाल्यावर प्रथमच मीं त्याला म्हटलें
‘ हें पहा, मी तुला राजा वगैरे कांहींच म्हणणार नाही. कारण, तसें बोलणें
म्हणजे खोटें बोलण्यासारखें होईल. ’ त्याचें माझ्याशीं कांहीं वेळ संभाषण झालें.
पण मध्येंच बरेच पाहुणे—त्यांत कांहीं युरोपियनहि होते—त्याला भेटाययास
येत आणि आमच्या संभाषणांत व्यत्यय आणीत. संसारी लोकांप्रमाणें
त्याला पुष्कळ आधिव्याधि होत्या, असें माझ्या नजरेस आलें. आह्मी भेटाययास
आलों आहों असें त्यांनीं आपल्या वडील बंधूस—जतींद्रास—सांगून पाठविलें.
आपल्या घशांत दुखत आहे, सबब येतां येत नाही, असा जतींद्राकडून निरोप
आला. एकदां गंगेच्या किनाऱ्यावर बाह्यानगर घाटापाशीं एक वयोवृद्ध ब्राह्मण
ईश्वराचें नाम घेत असतां माझ्या दृष्टीस आला. त्याच्या रुनांत दुसराच विचार

श्रीरामकृष्ण.

चालला आहे असें मला दिसून आले. लागलेच ईश्वराकडे पुन्हां त्याचें मन बळविण्यासाठीं मी त्याच्या पाठीवर दोन तडाके दिले!" सर्व मंडळी हंसते.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात "एकदां राणी राशमणी देवालय पहावयास आली होती. मी देवाचा पुजारी या नात्यानें पूजा करीत असताना ती आंत आली. ईश्वराचें नाम गाण्यास तिनें मला सांगितलें. मी गाऊं लागलों, पण तिचें लक्ष दुसरीकडे आहे आणि पूजेनिमित्त ती फुलें निवडीत आहे, असें मला दिसलें. मी तिला दोन चपराकी दिल्याबरोबर ती हात जोडून ध्यान करूं लागली." पुनः हंशा पिकतो.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात "माझी ही स्थिति माझ्या चुलतभावाला-हलधरीला मी सांगितली आणि झटलें कीं, माझी वागणूक किती चमत्कारिक आणि त्रासदायक होत चालली आहे ! याला कांहीं उपाय नाही काय ? मी मनापासून कळकळीनें माझ्या जगन्मातेची प्रार्थना केली आणि तिच्या कृपेमुळे ही माझी खोड लवकरच गेली. माझ्या त्या स्थितीमध्ये ईश्वराव्यतिरिक्त दुसरा विषय

माझ्या कानावर आल्यास मला त्रास होत असे. लोकांना श्रीरामकृष्ण काशीस संसारांतील गोष्टीविषयी बोलतांना ऐकिलें ह्मणजे जातात. यात्रेची महती. मी एकांती रडत असें. एकदां मथुरबाबू मला उत्तर हिंदु-स्थानांत आपल्याबरोबर पुष्कळ तीर्थांना घेऊन गेला.

काशीक्षेत्रांत राजबाबूच्या घरीं आह्मी कांहीं दिवस राहिलों होतो. एके दिवशीं दिवाणखान्यांत मथुरबाबू, राजबाबू आणि त्याचे लोक कांहीं ऐहिक गोष्टीविषयी बोलत होते. 'या कामांत इतक्या रुपयांचा फायदा झाला, या कामांत इतका तोटा झाला,' असें त्यांचें भाषण चाललें होतें. मी एकांती गेलों आणि रडून आकांत केला, व जगन्मातेस झटलें 'हे माते ! तूं मला कुठें आणलेंस ? या क्षेत्रापेक्षां दक्षिणेश्वराच्या देवालयांतच मला फार बरें वाटतें. तीर्थे पाहण्याकरितां हे लोक आले आहेत; पण माते, ते कनक आणि कांता यांविषयींच बोलत आहेत. देवालयांत असें भाषण मला ऐकावें लागत नसे, ह्मणून तेंच मला अधिक चांगलें वाटतें."

नंतर थोडीशी विभ्रान्ति घे असा नरेंद्रास आग्रह करून सद्गुरु स्वतः विभ्रान्ति घेण्यासाठीं लहान माच्याकडे गेले.

तृतीय परिच्छेद-अध्याय दुसरा.

अध्याय दुसरा.

नरेंद्र आणि इतर शिष्य यांसहित सद्गुरु ईश्वराचें नाम गातात.

दुपारीं नरेंद्र कांहीं पवित्र स्तोत्रें ह्याणूं लागला. या वेळीं राखल, लातू, प्रियनाथ, नरेंद्राचा एक ब्रह्मो मित्र, हजरा व मी इत्यादि मंडळी हजर होतो. मृदंगावर तंबुऱ्यावर नरेंद्र खालील पदें ह्याणूं लागला. नरेंद्र व इतर शिष्य मृदंगाच्या तालावर सद्गुरुसभोंवतीं नाचूं लागले. सर्व मिळून पद ह्याणूं लागले:-

सत्यं शिव सुन्दररूप भाति हृदिमन्दिरे ।
निरखि निरखि अनुदिन मोरा डुबिब रूपसागरे ॥
से दिन कबे हबे दीनजनेर भाग्ये नाथ ।
ज्ञान अनन्तरूपे पशिबे नाथ मम हृदे ।
अबाक् हृइये अधीर मन शरण लइबे श्रीपदे ॥
आनन्द अमृतरूपे उदिबे हृदयआकाशे ।
चन्द्र उदिले चकोर जेमन क्रीडये मन हरषे ।
आमराओ नाथ तेमनि करे, मातिब तव प्रकाशे ॥
शान्तं शिव अद्वितीय राजराजचरणे ।
विकाइब ओहे प्राणसखा सफल करिब जीवने ।
एमन अधिकार कोथा पाव आर स्वर्गभोग जीवने । (सशरीरे) ॥
शुद्धमपापविद्धं रूप हेरिये नाथ तोमार ।
आलोक देखिले आंधार जेमन जाय पलाइये सत्वर ।
तेमनि नाथ तोमार प्रकाशे पलाइबे पापआंधार ॥
ओहे ध्रुवतारा, मम हृदे, ज्वलन्त विश्वास हे ।
ज्वालि दिये दीनबंधु पूराओ मनेर आश ।
आमि निशिदिन प्रेमानंदे मगन हृइये हे ॥
आपनारे भूले जाब तोमारे पाइये हे ।
से दिन कबे हबे हे दीन जनेर भाग्ये नाथ !

श्रीरामकृष्ण.

शेषटीं नरेंद्र म्हणाला:-

आनन्दवदने बल मधुर ब्रह्मनाम ।

नामे उथलिबे सुधासिन्धु पिय अविराम ।

पान कर आर दान कर हे ॥

जदि हय कखन शुष्क हृदय, करो नाम गान ।

विषय-मरीचिकाय पडे हे प्रेमे हृदय सरस हबे हे ॥

देख जेन भुलनारे सेइ महामन्त्र ।

विपदकाले, डेक तारे दयाल पिता बले ।

सबे हुंकारिये छिन्न कर पापेर बन्धन ।

जय ब्रह्म जय बले हे ॥

एस ब्रह्मानन्दे माति सबे हइ पूर्णकाम ।

प्रेमयोगे योगी हये हे ॥

गणें संपल्यावर सद्गुरू नरेंद्रास आलिंगून झणाले “ तुला शांति आणि दिव्यानंद प्राप्त होवो ! तूं मला आज अवर्णनीय आनंद दिलास त्याचें मी कसें वर्णन करूं ? ” सद्गुरूंच्या अंतःकरणांतील दैवी प्रेमाला उकळी फुटून तें बाहेर वाहत चाललें !

सुमारें आठ वाजले. उत्तरेच्या ओट्यावर सद्गुरू दैवी प्रेमानें धुंद होऊन एकटेच फिरूं लागले. ओट्याच्या एका टोंकाहून दुसऱ्या टोंकाकडे सद्गुरू झपाझप पावलें उचलीत जोरानें फिरत होते. ते जगन्मातेशीं बोलत आहेत, असें दिसलें. वेड्याप्रमाणें ते मोठयानें बोलूं लागले “तूं आतां माझे त्याय (वाईट) करणार ? ”

आपलें संरक्षण जगन्माता करीत असल्यामुळें मायेला आपलें कांहीं वाईट करतां येत नाही, असा सद्गुरूंच्या झणण्याचा भावार्थ आहे काय ? मंडळी आजरात्रीं येथेंच राहणार व नरेंद्र येथेंच राहणार झणून सद्गुरूंच्या आनंदाला आज पारावार नव्हता !

जेवण तयार होतें. चपात्या, ढाळ वगैरे पदार्थ नौबतखान्यांतील माईनें तयार केले होते. सुरेंद्रानें खर्चाचा मोठा भाग दिला होता. शिष्यमंडळी केव्हां केव्हां येथें राहत असे. सद्गुरूंच्या खोलीच्या आग्नेय दिशेकडील ओट्यावर पानें मांडिलीं. नरेंद्र आणि कांहीं शिष्य खोलीच्या द्वारापाशीं उभे राहून बोलत होते.

तृतीय परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

नरेंद्र मला ह्याणाला “ कां हो, हल्लींची तरुण मंडळी आपणाला कशी काय आवडते ?”

मी ह्याणालों, “ती कांहीं वाईट नाही; पण त्यांना धार्मिक शिक्षणाची जरूरी आहे.”

नरेंद्र ह्याणाला “ माझे तर मत असें आहे, की, ती अलीकडे विशेष बिघडत शाळा व कॉलेजे चालली आहे. वर्ड्स्आय (सिगारेट), तरुण ऐष-येथील शिस्तीवर आरामी लोकांची संगत, भपका, डामडौल, टाळाटाळी, नरेंद्राचें मत. उडाणटप्पूपणा, हेच प्रकार नेहमी नजरेस पडतात. ”

मी ह्याटलें “आह्मी विद्यार्थी असतांना असे प्रकार पाहिले नाहीत !”

नरेंद्र ह्याणाला “ मला वाटतें, आपण अशा मंडळींत मिसळलांच नाही. वाईट लोक तरुण मुलांशीं परिचयानें वागत असतांना मी पाहिलें आहे. यांची ओळख कुटून व कशी होते याचेंच मला आश्चर्य वाटतें. ”

मी विचारिलें “ असें आहे काय ?”

नरेंद्र ह्याणाला “माझ्या कांहीं मित्रांनीं आपलें शील या रीतीनें कसें बिघडवून घेतलें आहे हें मला स्वतः माहीत आहे. शाळेंतील आणि कॉलेजांतील अधिका-र्यांनीं आणि मुलांच्या पालकांनीं या गोष्टीकडे लक्ष दिलें पाहिजे. ”

या रीतीनें आमचें भाषण चाललें आहे, इतक्यांत सद्गुरु खोलींतून बाहेर आले, अत्यावश्यक अशी एका गोष्ट. आणि हंसत विचारूं लागले “ तुम्ही काय बोलत होतां ?” नरेंद्र हंसत म्हणाला “शाळा आणि कॉलेजे यांविषयी आह्मी बोलत होतो. येथील विद्यार्थ्यांचें शील असावें तितकें चांगलें नाही. ”

यानंतर माझ्याकडे वळून गंभीरतेनें व खिन्नतेनें सद्गुरु म्हणाले “ या विषयावर बोलणें चांगलें नव्हे ! ईश्वराविषयीच बोला, दुसरी गोष्ट सोडून द्या. या मुलांपेक्षां वयानें तूं वडील आहेस. तुला हें सर्व चांगलें समजलें पाहिजे. ईश्वराशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि विषयांवर बोलूं नये, अशी सूचना तूं त्यांनां देऊन सावध राहण्यास बजाविलें पाहिजे होतेंस. ”

मला लाज वाटली. नरेंद्र आणि इतर शिष्य कांहीं वेळ स्तब्ध बसले. नरेंद्राचें वय एकोणीसवीस आणि माझे सत्तावीसअठ्ठावीस वर्षांचें होतें.

मंडळी नंतर जेवावयास बसली. नरेंद्र आणि इतर मंडळी यांचें भोजन चाललें होतें हें पाहून सद्गुरूला आनंद झाला आणि ते हंसूं लागले.

श्रीरामकृष्ण.

आज सद्गुरु फार आनंदांत होते. भोजनोत्तर शिष्यमंडळी खोलींत आली, आणि चटईवर विश्रांति घेत बसली. सद्गुरुंबरोबर बोलून ईश्वराचें नाम गातात. ते आनंद करूं लागले. एक मोठी जत्रा भरलेली आहे, आणि तेथें दैवी आनंद वांटला जात आहे, असें दिसलें. सद्गुरुंनीं खालील गाणें म्हणण्यास नरेंद्रास सांगितलें, आणि नरेंद्र मृदंगाच्या तालावर तें झणूं लागला.

चिदाकाशे हलो पूर्ण प्रेमचन्द्रोदय हे ।
उथलिल प्रेमसिन्धु कि आनन्दमय हे ।
जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय ! ॥
चारिदिके झलमल, करे भक्त ग्रहदल ।
भक्तसंगे भक्तसखा लीलारसमय हे ।
जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय ! ॥
स्वर्गेर दुयार खुलि, आनन्द लहरी तुलि, ।
नवविधान वसन्तसमीरण रय ।
फुटे ताहे मन्द मन्द, लीलारसप्रेमगन्ध ।
प्राणे योगिवृन्द योगानन्दे मत्त हय हे ।
जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय ! ॥

भवसिन्धुजले विधान-कमले, आनन्दमयी विराजे, ।
आवेशे आकुल भक्त अलिकुल पिये सुधा तार माझे ॥
देख देख मायेर प्रसन्न वदन, चित्तविनोदन भुवनमोहन, ।
पदतले दले दले साधुगण, नाचे गाय तारा हृदये मगन; ॥
किवा अपरूप आहा मरि मरि, जुडाइल प्राण दरशन करि ।
प्रेमदासे बले सबे पाय धरि, गाओ भाई मायेर जय ! ॥

सद्गुरुहि गाऊं नाचूं लागले. त्यांनां मध्यें घालून शिष्य गाऊं व नाचूं लागले. गाणें संपल्यावर वायव्येकडील ओट्यावर सद्गुरु फिरूं लागले.

येथें हजारा बसला होता. हातानें माळेचे मणी ओढीत तो परमेश्वराचें नाम घेत होता. सद्गुरु त्याच्याजवळ जाऊन बसले आणि त्याच्याशीं आणि मजबरोबर बोलूं लागले.

तृतीय परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

सद्गुरु एका शिष्यास विचारूं लागले “ निद्रेंत तुला देवाविषयी कांहीं स्वप्नं साक्षात्कार. पडतात काय ?”

शिष्य ह्मणाला “होय महाराज, मला परवां एक मजेदार स्वप्न पडलें होतें. सर्व विश्व अगदीं जलमय—पाण्याचा एकच विस्तार होऊन गेलें आहे. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी ! खाली, वर आणि सर्व वाजूस पाण्याशिवाय दुसरें कांहीं नाही ! इतक्यांत भला मोठा पूर आला. दूर दिसणाऱ्या होड्या पाण्याखाली बुडून गेल्या, कांहीं वचावल्या. त्यांत माझ्या आईची एक होडी होती. मी एका जहाजावर होतो; त्यावर शेलकी मंडळी होती. इतक्यांत असा चमत्कार झाला, कीं, एक ब्राह्मण निर्धास्तपणें—जणूकाय तो जमिनीवरच पावलें टाकीत आहे, अशा रीतीनें पाण्यावर चालूं लागला. मी त्याला ओरडून विचारिलें ‘ तूं समुद्रावर कसा चालतोस ?’ हंसत हंसत तो ह्मणाला ‘ येथें भिण्याचें कांहीं कारण नाही ! पाण्याखाली असलेल्या पुलावर माझे पाय टेंकत आहेत.’ मी विचारिलें ‘ महाराज ! आपण कुठें चाललां ?’ त्यानें उत्तर दिलें ‘मातेच्या नगरास—भवानी-पुरास.’ त्या साधूवरोवर जाण्याची मला इच्छा होऊन मी त्याला ह्मटलें ‘जरा थांबा, मी आपल्यावरोवर येतो. मलाहि तेथेंच जावयाचें आहे.’ त्यावर तो हंसून ह्मणाला ‘अरे, मला तेथें जाण्याची फार घाई आहे; त्या नगरास जाणारा रस्ता निरखून देव आणि मग माझ्या मागून ये.’”

सद्गुरु ह्मणाले “ तुझें स्वप्न ऐकतांना माझ्या शरीरांत आनंदाचा उकळ्या फुटल्या, आणि अंगावर रोमांच उभे राहिले. तुला दीक्षा देण्याची वेळ आतां अगदीं समीप आली आहे. ”

अध्याय तिसरा.

प्रथम कोणतें साधावें ? आध्यात्मिक उन्नति,

कीं सामाजिक सुधारणा ?

रात्रीचे अकरा वाजले. नरेंद्र आणि इतर शिष्य निजले. सद्गुरूंच्या खोलींत एका बिछान्यावर ते निजले. दुसऱ्या दिवशीं पहाटे कांहीं शिष्य उठून ईश्वराचें

ध्यान करूं लागले. या वेळीं सद्गुरु अमृतासारख्या मधुर श्रीरामकृष्ण प्रातः-

कालचीं स्तोत्रें

ह्मणूं लागले.

स्वरानें ईश्वराचें नाम गात होते. पांच वर्षांच्या बालका प्रमाणें खोलींत ते नम फिरत होते. खोलींत लाविलेल्या चित्रांपाशीं जाऊन भितीच्या मस्तकटेंकून ते नमस्कार कर लागले. दरवाजा उघडून पूज्य बुद्धीनें गंगेच्या प्रवाहाकडे ते पाहूं लागले.

श्रीरामकृष्ण.

ईश्वराचें नाम गाऊन सद्गुरु ह्याणाले “हे जगन्माते, तूं प्रत्येक वस्तूमध्ये व्यक्त झाली आहेस. भागवत, वेद, पुराणें, तंत्रें, गीता, गायत्री, इत्यादि तूंच आहेस. माते, तुझे भक्त तुझीच रूपें आहेत. तूं देशकालातीत ब्रह्म आहेस. तूं पुरुष आहेस; प्रकृतिहि तूंच आहेस. तूं साकार आणि निराकार आहेस. तूंच हें आमच्यासमोरील विराट स्वरूप आहेस. साख्यांची चोवीस तत्त्वेहि तूंच !”

सकाळीं देवालयांतील मूर्तीपुढें आरत्या सुरू झाल्या. शंख, घंटा, झांज इत्यादिकांचे पवित्र ध्वनि देवालयांतून बाहेर येऊं लागले. पूजेकरितां पुजारी आणि नोकर फुलें जमा करूं लागले. सर्व शिष्यमंडळी उठली आणि प्रातः-कालची नौबत वाजूं लागली. नरेंद्र आणि इतर शिष्य प्रातः-नरेंद्र आणि एक विधि आटोपून हंसत हंसत सद्गुरुंसमोर आले. सद्गुरु अत्यावश्यक गोष्ट. आपल्या खोलीजवळ ओढ्यावर हंसत उभे होते.

नरेंद्र ह्याणाला “पंचवटीपाशीं आझीं कांहीं संन्यासी, नानकाचे अनुयायी पाहिले.”

सद्गुरु ह्याणाले “मला माहीत आहे. ते कालच येथें आले आहेत. तुझीं सर्वांनां एके ठिकाणीं बसावें, हें बरें.”

त्याप्रमाणें शिष्य चटईवर बसले. सद्गुरु त्यांचेकडे आनंदानें पाहून बोलूं लागले नरेंद्रानें विचारिलें “देव प्राप्त करून घेण्याचे उपाय कोणते ?”

सद्गुरु ह्याणाले “मुख्य अत्यावश्यक गोष्ट ह्याणजे भक्ति होय. ईश्वरावर प्रेम करूं लागलें ह्याणजे वैराग्य आणि विवेक (आत्मानात्मविवेक) हे आपोआप येतात.”

नरेंद्रानें विचारिलें “महाराज, तंत्रांत असें सांगितलें आहे, कीं, आझीं स्त्रियांसह ईश्वराची भक्ति करावी, असें नाही काय ?”

सद्गुरु ह्याणाले “स्त्रियांच्या संगतींत अभ्यास करावा ? हें कांहीं चांगलें नाही !

स्त्री माता. तंत्रामध्ये असा एक मार्ग सांगितला आहे खरा; पण या मार्गानें देवाप्रत पोहोचणें फार कठीण आहे. उलट, अवनति मात्र खात्रीनें ठेवलेलीच. अभ्यासाचा क्रम असा आहे. प्रथम स्त्रियेला प्रिया (आणि आपण प्रियकर) असें मानावें. दुसरें स्त्रियेला सखी (आणि आपण तिच्या हाताखालील परिचारिका) मानावें. तिसरें तिला माता मानावें. मी स्त्रियेला माता असें मानतों. आपणास दासी किंवा परिचारिका मानणें यांत कांहीं वावगे नाही; पण आपणास तिचा प्रियकर मानणें ह्यानें मात्र खास अवनति होते. तिचे आपण मूल आहो ही भावना सर्वांत उत्तम व पवित्र होय !”

तृतीय परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

राहत असे. त्या खेड्यांत जुनें, पडून गेलेले असें एक देवालय होतें. तेथील देवाची मूर्तिसुद्धां कोणी नेली आणि तें देवालय बड-
हृदयमंदिरांतील परमेश्वर. वाघुळांचें स्थान झालें होतें. एके दिवशीं रात्री घंटा, झांज आणि शंख इत्यादिकांचा ध्वनि त्या देवालयांतून २

ऐकून खेड्यांतील सर्व लोकांनां मोठें नवल वाटलें. पुरुष.

तेथें धांवून आली. आंत नवीन मूर्तीची स्थ

तिची पूजाअर्चा, आरती वगैरे करीत २

पवित्र ध्वनि ऐकत ते हात जोडून

एका विशेष जिज्ञासूनें धैर्य करून

आहे आणि शंख वाजवीत २

मगळीकडे घाण पडली २

झणाला 'हे पोडो, २

आहेस ? तूं देवाल

आणि गंगाजळ

पांच कमेंद्रि

टाकीत

हे हो

टाकू

दि

स

३

ए

३

सं

नं

३

श्रीरामकृष्ण.

अध्याय चवथा.

गृहस्थाचा प्रश्न.

नंतर सद्गुरू उत्तरेकडील ओढ्यावर आले. नरेंद्र, मणी आणि इतर शिष्य यांसह ते आपल्या खोलीजवळ उभे होते. सद्गुरू वारंवार सांगू लागले “ ज्याला विवेक आणि वैराग्य नाही त्याला देव

गिंचें होतें. तो इंग्रजी शिकलेला असून
गर करूं लागला “ विवेक आणि
‘ककांतेचा त्याग काय?’ नंतर
गा नवऱ्याला ह्मणूं लागली
”

या आत्मोन्नतीच्या
! तिने आपला
स्त्री ईश्वराला
गी आणि

वद्ध

फडे

व

।

।

।

।

।

तृतीय परिच्छेद—अध्याय चवथा.

नंतर सद्गुरु मणीशीं एकान्त। झणाले “जो संसारी मनुष्य देवाला विसरला आहे, त्याला मोक्षाची आशा क्वचित्च आहे; पण हें विधान ईश्वरावर खरें प्रेम करणारांला लागू नाही ! कारण, ईश्वराचा साक्षात्कार झालेल्या मनुष्यानें खुशाल निर्भयपणें संसारांत रहावें. अशा मनुष्यानें वारंवार एकांतवासांत जाऊन ईश्वराची खरीखुरी भक्ति संपादन करावी. होय, अशा मनुष्याला संसारांत निर्भयपणें राहतां येतें. बरेच गृहस्थाश्रमी चैतन्यदेवाचे शिष्य होते. ते संसारांत-जगांत-रहात होते खरे, पण ते संसारी नसत. ते संसाराविषयीं अनासक्त असत.”

मध्यान्ह झाला. पूजा, आरती, नैवेद्य इत्यादि आन्हिक आटोपलें. आतां देवा-लयांतील देव थोडाशी विश्रांति घेतील. मध्यान्हाची नौबतहि झडूं लागली. सद्गुरु जेवावयास बसले. नरेंद्र आणि इतर शिष्य देवाचा नैवेद्य ग्रहण करणार.

चतुर्थ परिच्छेद.

अक्टोबर १८८२.

अध्याय पहिला.

ब्रह्मसमाजाचे पुढारी केशवचंद्र सेन यांचेबरोबर

सद्गुरूंचा वाफरांतून प्रवास.

आज लक्ष्मीपूजनाचा दिवस. दुर्गापूजेनंतरची (कार्तिकी) पौर्णिमा. शुक्रवार
२७ अक्टोबर, १८८२. सद्गुरु, विजय, गोस्वामी आणि
समाधि. हरलाल यांच्याशी वोलत देवालयाच्या उद्यानांतील आपल्या

खोलीत बसले होते. एका गृहस्थानें येऊन सांगितलें की
“ केशवचंद्र सेन आले आहेत. घाटासमोर असलेल्या आगबोटीवर ते आहेत.

थोड्या वेळानें केशवाचे शिष्य आले आणि श्रीरामकृष्णांनां प्रणाम करून झगाले
“ आपल्याकरितां वाफर तयार आहे. केशवबाबू वाफरावर आहेत. तेथें येऊन
आपण त्यांनां भेटावें, अशी त्यांची विनंति आहे. प्रवास आपल्यास सुखकर
होईल यांत शंका नाही. ”

मुकते चार वाजले होते. एका होडीत बसून सद्गुरु वाफराकडे जाण्यास
निघाले. होडीत बसतांच देहभान जाऊन सद्गुरूंस समाधि लागली. विजय
त्यांचेबरोबर होता.

मी वाफरावर होतों. सद्गुरूंची होडी दिसली, तेव्हां सद्गुरूंचीं सर्व इंद्रियें शांत
व स्वस्थ झाली असून ते समाधिसुख अनुभवीत आहेत, असा रम्य देखावा
माझ्या दृष्टीस पडला. दुपारी तीन वाजतां मी बोटीवर बसलों. सद्गुरु व केशव
यांची भेट झालेली पहावी, आणि त्या भेटीपासून निःसंशय होणारा आनंदहि
अनुभवावा व त्यांचें भाषण ऐकावें, अशी मला फार इच्छा झाली. मजसारख्या पुष्कळ
तरुणांचीं मनें आपल्या उत्तम स्वरूपांनं आणि अप्रतिम वक्तृत्वानें केशवाने
आपल्याकडे ओढून घेतली होती.

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय पहिला.

पुष्कळ लोक केशवाला आपला आपस समजून त्याच्यावर पूर्ण प्रेम करीत. केशवाला इंग्रजी शिक्षण मिळालेलें होतें. इंग्लिश तत्वज्ञान आणि वाङ्मय यांत केशवानें बरेंच प्रावीण्य संपादिलें होतें. पुष्कळ वेळां त्यानें मूर्तिपूजेचा निषेध केला होता. असा हा मनुष्य श्रीरामकृष्णांना मान देतो व चाहतो, आणि देवा-लयांत त्यांना भेटावयास वारंवार जातो, हें फार आश्चर्यकारक खरें. या दोघांचें कोठें जुळतें हें पाहणें फार मौजेचें असलें पाहिजे.

देव निराकार आहे असें सद्गुरूंचें मत. या मुद्याविषयी केशवाचें व त्यांचें एकमत असे. पण देव साकारहि आहे, असें सद्गुरु ह्मणत. सद्गुरु ब्रह्माचें ध्यान करीत खरें, पण देवदेवतांची—मूर्तीची—गंध, पुष्प, नैवेद्य यांनी पूजा करण्यास ते चुकत नसत. इतकेंच नव्हे, तर मूर्तीसमोर भक्तीनें वेडावून ते गातात आणि नाचतात, खाटेवर निजतात, तांबड्या किनारीचीं धोतरें वापरतात, कोट, स्टॅकिंगज, स्लीपर इत्यादिकांचा उपयोग करितात. इतकें सर्व (संन्यासधर्माच्या विरुद्ध) करून ते संसारी नाहीत ! गृहस्थाहून भिन्न अशी त्यागी किंवा संन्यासी यांची लक्षणे त्यांच्यांत बाणलेलीं दिसतात. ह्मणून लोक त्यांना परमहंस ह्मणत. देव निराकार आहे असें केशवाचें मत. पण तो आपल्या बायकामुलांसहित राहतो, इंग्रजांत व्याख्यानें देतो, धार्मिक विषयांचें वर्तमानपत्र काढतो, व आपल्या मतांप्रमाणें ऐहिक गोष्टींचें आचरणहि करतो.

होडी जवळ आली. प्रत्येकजण सद्गुरूंना पहाण्याकरितां दरवाजाकडे आला. सद्गुरूंनी वाफरावर सुरक्षित चढावें अशी केशवाची फार उत्सुकता दिसून आली.

वाफरावरील वरच्या खोलींत न्यावें ह्मणून सद्गुरूंस देहभानावर आणण्यास पुष्कळ प्रयत्न करावे लागले. अजूनहि त्यांची समाधि पूर्ण उतरली नव्हती. खोलींत जातांना त्यांना एका शिष्यानें धरिलें होतें. त्यांची पावले चालत होती खरी, पण त्यांचें मन ईश्वराकडेच होतें.

वरच्या मजल्यावरील एका खोलींत त्यांना नेलें. केशव व इतर लोक यांनी त्यांना प्रणाम केला. थोडेंसें देहभान आलें होतें, तेंसुद्धां आतां जाऊं लागलें. खोलींत एक बांक, टेबल आणि कांहीं खुर्च्या होत्या.

सद्गुरु एका खुर्चीवर व केशव दुसऱ्या खुर्चीवर बसले. विजयहि आपल्या जागेवर बसला. बहुतेक ब्रह्मो शिष्य तक्तपीशीवर बसले. खोली लहान असल्या

श्रीरामकृष्ण.

मुळें बरीच मंडळी उभी राहून उत्सुकतेनें आत डोकावून पहात दरवाज्यांत आणि खिडकीपाशीं राहिली.

सद्गुरूंची पुन्हां समाधि लागली. देहभान मुळींच नव्हतें. प्रत्येकजण त्यांचा चेहरा पाहत राहिला. खोलीत बरेच लोक जमले होते व सद्गुरूंस तर स्वच्छ हवेची आवश्यकता होती, हें केशवाच्या लक्षांत आलें. विजय केशवाचा अनुयायी होता; पण अलीकडे ब्रह्मसमाजांत फूट झाल्यानंतर तो साधारणब्रह्मसमाजाचा सभासद झाला होता. आपल्या समाजाच्या तत्वाविरुद्ध केशवानें आपल्या लहान मुलीचें लग्न केल्याबद्दल त्यानें केशवाविरुद्ध पुष्कळदां कित्येक भाषणें केलीं होती. विजय येथें येईल ही कल्पना केशवाला नव्हती. तो अकस्मात् आल्यामुळें त्याला जरा कसेसेंच वाटलें. केशवानें आपल्या जाग्यावरून उठून खिडक्या उघडल्या.

सर्वजण सद्गुरूंकडे स्थिर दृष्टीनें पाहूं लागले. सद्गुरूंची समाधि उतरली. पण ईश्वराच्या सान्निध्याची जाणीव पूर्वीप्रमाणेंच होती. हलक्या संसारतुरंग. स्वरांनें ते जगन्मातेशीं बोलूं लागले. ते ह्मणाले “ माते, तूं मला येथें कां टाकिलें आहेस ? ते सर्व बद्ध आहेत; मुक्त नाहींत. त्यांनां या तुरंगांतून सोडविणें मला शक्य आहे काय ? ”

जगांतील लोक संसाररूपी तुरंगांत कोंडलेले आहेत. समाधीच्या स्वच्छ हवेंत त्यांनां जातां येत नाहीं. त्यांनां दिव्य प्रकाश पाहतां येत नाहीं. थोडक्यांत सांगावयाचें ह्मणजे, ते ऐहिक गोष्टींनीं पूर्ण बद्ध झालेले आहेत, असें सद्गुरूंस वाटत होतें काय ? संसारी लोकांनां आपल्या तुरंगांतील तेवढ्या गोष्टी—विषयोपभोग आणि ऐहिक वस्तू—दिसणार. ह्मणून तूं येथे मला कां आणलेंस ? असें सद्गुरूं मातेस विचारीत होते काय ?

या प्रसंगीं गाझीपुरचा नीलमाधव हजर होता. सद्गुरूं देहभानावर आलेले पाहून तो आणि एक ब्रह्मो शिष्य गाझीपुरच्या पावरीबाबा आत्मा व देह. नांवाच्या साधूविषयीं बोलूं लागले. एक ब्रह्मो सद्गुरूंस ह्मणाला “महाराज, या मंडळीनें गाझीपुरच्या पावरीबाबांनां पाहिलें आहे. तोहि आपल्यासारखा उत्तम साधु आहे. ”

सद्गुरूंची वाचाशक्ति अद्याप परत आलेली नव्हती. त्यांचें अंतःकरण भरून आलें होतें, पण त्यांनां बोलतां येईना. पावरीबाबाविषयीं बोलणाऱ्या गृहस्थाकडे पाहून ते हंसले.

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय पहिला.

ब्रह्मो शिष्य सद्गुरूंस पुढें ह्मणाला “ महाराज ! पावरीबाबाजवळ आपली तसबीर आहे, आणि ती त्यांनीं आपल्या खोलींत ठेविली आहे.”

सद्गुरु पुन्हां हंसले व बोटांनें आपला देह दाखवून अगदी हलक्या स्वरांत ह्मणाले “ उशीचा अत्रा—उशीच्या अत्र्याशिवाय दुसरें कांहीं नाहीं ! ”

उशी आणि उशीचा अत्रा ! आत्मा आणि देह ! देहाला मरण आहे, आत्मा मरत नाहीं, तसबीर क्षणभंगुर देहाची आहे, असा सद्गुरूंच्या ह्मणण्याचा रोंख आहे काय ? याच कारणाकरितां ते ह्मणतात काय, कीं, आह्मी क्षणभंगुर अशा देहाच्या तसबिरीस फारसें महत्त्व न देतां देहाच्या आंत वास करणाऱ्या—अंतर्गामीं वास करणाऱ्या—आत्म्याचीच पूजा केली पाहिजे !

सद्गुरु पुढें बोलूं लागले “ एक गोष्ट ध्यानांत ठेविली पाहिजे. भक्तांचें हृदय हें ईश्वराचें मंदिर होय. सर्व वस्तूंमध्ये कमी अधिक प्रमाणांत परमात्म्याचें ईश्वर व्यक्त झाला आहे हें खरें; पण भक्ताच्या हृदयांत मंदिर. तो विशेष—विशिष्ट रीतीनें व्यक्त आहे. जमीनदार आपल्या मालकीच्या कोणत्याहि घरांत भेटतो; तरी पण लोक ह्मणतात, कीं, जमीनदार नेहमीं आपल्या दिवाणखान्यांत असतात, व तेथें भेटतात. भक्तांचें हृदय हा परमेश्वराचा दिवाणखाना. ईश्वराची भेट घेणें असेल तर त्यानें ती या दिवाणखान्यांतच घेतलेली बरी.” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ वेदान्ती ज्याला ब्रह्म ह्मणतात, त्याला योगी आत्मा व भक्त भगवान ह्मणतात. ब्राह्मण एकच असतो, पण देव एकच, पण देवाची पूजा करण्याचें त्याचें जेव्हां काम असतें तेव्हां त्याचीं नावें भिन्न. त्याला पुजारी ह्मणतात; पण त्याचीच स्वयंपाकघरांत नेमणूक झाली ह्मणजे त्याला आचारी ह्मणतात. निर्गुण ब्रह्माचा साक्षात्कार मिळवूं पहाणारा वेदान्ती असा विचार करितो, कीं, ब्रह्म हें नव्हे, तें नव्हे, ब्रह्म कोणताहि मर्यादित पदार्थ नव्हे, जीव किंवा जगत् नव्हे (नेति नेति). अशा तऱ्हेच्या विवेकानें मनांतील वासना नाहींशा होतात. वासना समूळ गेल्या ह्मणजे मर्यादित असें जें मन तेंहि नाहींसें होतें, आणि मग ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें व समाधि लागते. अशा मनुष्याला निर्गुण परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो आणि त्यामुळें जग मिथ्या आहे असें त्याला वाटतें. मर्यादित वस्तूंचीं नामरूपें स्वप्नवत्

श्रीरामकृष्ण.

मिथ्या आहेत. ब्रह्माचें शब्दांनीं वर्णन करितां येत नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर देव सगुण पुरुष आहे एवढेंसुद्धां ह्मणतां येत नाहीं. अद्वैत्यांची स्थिति अशी असते.

द्वैती किंवा भक्त हे निराळ्या दृष्टीनें विचार करितात. द्वैती किंवा भक्त. अद्वैतमताविरुद्ध जे जागृदवस्था आणि बाह्य जग यांनां खरें—स्वप्नवत् नाहीं—असें मानितात, नामरूपांवर ज्यांची श्रद्धा असते, ते ह्मणतात, कीं, विश्वांतील आमच्यासमोरील सर्व पदार्थ ईश्वरानें केलेले आहेत. नक्षत्रांनीं कोंदून भरलेलें आकाश, सूर्य, चंद्र, पर्वत, समुद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सर्व त्याचीं होत. तो ऐश्वर्यसंपन्न आहे, आणि हें सर्व त्याचें ऐश्वर्य होय. तो आंतबाहेर सारखा भरलेला आहे. भक्तांपैकीं श्रेष्ठ आणखी असें ह्मणतो, कीं, जीवात्मा, बाह्यजगत्, सांख्याचे चोवीस पदार्थ, या रूपांनें तोच व्यक्त झाला आहे. भक्त साखर होऊन जाणार नाहीं तर साखरेची गोडी चाखत राहील.” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “भक्ताच्या मनांत खरोखर काय असतें आणि त्याला काय वाटतें, हें तुझांला माहीत आहे काय ? तो म्हणतो ‘ईश्वरा, तूं माझा यजमान, मी तुझा सेवक; किंवा तूं माझी माता, मी तुझें लेंकरूं; अगर तूं माझें मूल आणि मी तुझी आई, किंवा बाप; किंवा तूं पूर्ण आणि मी तुझा अंश इत्यादि. ‘अहं ब्रह्मास्मि’ असें भक्त ह्मणणार नाहीं! आत्म्याचा साक्षात्कार घ्यावा असें योग्यालाहि वाटत असतें. आत्मसंयमनाच्या योगें जीवात्म्याचें परमात्म्याशीं ऐक्य (योग) करावें, हा त्याचा उद्देश असतो. विषयांच्या मागें सैरावैरा धांवत असलेलें मन तेथून काढून तो तें प्रथम संकलित करतो, आणि मग त्याला तो परमात्म्याकडे लावितो; ह्मणून सुखकर आणि स्थिर असें आसन घालून एकांतवासांत ईश्वराचें ध्यान करण्याची जरूरी आहे. पण वस्तु एकच, नामें मात्र भिन्न भिन्न. ब्रह्म, आत्मा, भगवान् अशीं नांवें ज्याला लोक देतात तो एकच आहे. पहिलें नांव वेदान्त्यांनीं (अद्वैत्यांनीं), दुसरें योग्यांनीं आणि तिसरें भक्तांनीं दिलें आहे.”

अध्याय दुसरा.

सगुणपरमात्मा, सर्वशक्तिमती काली आणि तिची सत्ता.

वाफर चाळूं लागलें व कलकत्याच्या बाजूस परत जाऊं लागलें. स्थिरदृष्टीनें डोळ्याचें पातें न हालतां श्रीरामकृष्णांकडे पाहणारे, आणि त्यांचें उपदेशामृत ऐकणारे असे पुष्कळ लोक जहाजावर होते. वाफर चाळूं लागलें हें देखील त्यांनां

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय पहिला.

समजलें नाहीं. देवालयांतील उद्यान आतां बरेंच दूर राहिलें, आणि तेथील रम्य देखावा दिसेनासा झाला. वरील निळ्या आकाशाला प्रतिबिंबित करणारें असें पवित्र जल खालें वाहत होतें. वाफर जातांना पाण्याच्या लटा फुटून त्यांनां फेंस येतो व त्यांचा जो आवाज होतो तो भक्तांच्या कानांला ऐकूं येत नव्हता. सद्गुरूंच्या जादूनें ते सर्व भारलेले दिसले. त्यांच्यासमोर एक विलक्षण विभूति—मनुष्यरूपी ईश्वर झणा, किंवा ईश्वररूपी मनुष्य झणा—उभा होता. त्याचा चेहरा प्रसन्न व हंसतमुख होता. भक्तिरूपी अंजनानें त्याचे डोळे अधिक पाणीदार दिसत. संसार आणि संसारांतील सुखें ज्यांनीं परमेश्वराकरितां टाकून दिलीं आहेत, जे ईश्वर-भक्तीनें धुंद होऊन गेले आहेत, जे ईश्वराशिवाय दुसरें कांहींच पाहत नाहींत, अशा त्या सद्गुरूंकडे ते सर्व मोहित होऊन पाहूं लागले. संभाषण चालू झालें.

श्रीरामकृष्ण झणतात “ शंकराचार्यांच्या अद्वैत वेदान्ताप्रमाणें ब्रह्म काय तें सत्य आहे, आणि हें दृश्य जगत् मिथ्या आहे. ज्या अर्थानें निर्गुण परमात्मा व सृष्टिकर्ता परमात्मा. ब्रह्म सत्य आहे असें आह्मी समजतो, त्या अर्थी सृष्टि, स्थिति, संहार करणारा सगुण परमात्मा—काली माता—सत्य नाहीं. आपली वैषयिक अहंभावना गेल्याशिवाय कोणालाहि -मग तो ‘ नेति नेति ’ झणून कितीहि विचार करो—सगुण परमात्म्याच्या अधिकारा—प्रांता—पलीकडे जातां येणार नाहीं. तुर्यावस्थेमध्ये—समाधीमध्ये मात्र जीवात्मा परमात्म्याशीं एकरूप होतो. ‘ मी ईश्वराचें ध्यान करीत आहे ’ असें जेव्हां कोणी झणतो, तेव्हांसुद्धां तो या प्रांताच्या आंत आहे, गुणधर्म असलेल्या सगुण परमात्म्याची कल्पना त्याला सोडवत नाहीं.”

सद्गुरु पुढें झणतात “निर्गुण आणि सगुण परमात्मा एकच आहे. एकावर विश्वास ठेविला झणजे दुसऱ्यावर ठेवल्याप्रमाणेंच होतें. दाहकशक्ती-एकच परमात्मा. हून अग्नि भिन्न, किंवा दाहकशक्ति अग्नीहून भिन्न आहे, अशी कल्पना करतां येत नाहीं. तसेंच, सूर्याचे किरण सूर्याहून भिन्न, अगर सूर्य त्याच्या किरणांहून भिन्न आहे, अशी कल्पनाहि करवत नाहीं.”

सद्गुरु पुढें झणतात “दूध कसें असतें? लोक झणतात पांढरें असतें. दुधाहून दुधाची शुभ्रता निराळी, किंवा शुभ्रतेहून दूध निराळें, अशी कल्पना करितां येत नाहीं. तसेंच, निर्गुण परमात्मा सगुण परमात्म्याहून निराळा अऱ्हे, आणि सगुण परमात्मा निर्गुण परमात्म्याहून भिन्न आहे, अशी कल्पना करतां येत नाहीं.

श्रीरामकृष्ण.

निर्गुण, अव्यक्त, निराकार परमात्मा, आणि सगुण, व्यक्त, साकार परमात्मा, हे एकमेकांचे सूचक आहेत. एक दुसऱ्याहून भिन्न आहे अशी कल्पनाच करता येत नाही. गुणधर्मयुक्त सगुण परमात्मा-आदिशक्ति हा सृष्टि, स्थिति आणि संहार करितो. याला धर्मग्रंथामध्ये, तंत्रामध्ये विश्वमाता, काली किंवा शक्ति असे ह्मणतात. एवंच, सगुण आणि निर्गुण परमात्मा एकच आहेत. सृष्टि, स्थिति आणि संहार तो करित नाही, तो निष्क्रिय आहे असा जेव्हां मी विचार करतो, तेव्हां मी त्याला निर्गुण ह्मणतो. जेव्हां तो सृष्टि, स्थिति, संहार करतो असे मी समजतो, तेव्हां त्याला मी सगुण ह्मणतो. परमात्मा एकच, भिन्न भिन्न दृष्टीने पाहिले

सर्व धर्मांची
एकवाक्यता.

असतां नामें निरनिराळीं दिलीं जातात. एकच पाणी पण त्याला जल, वॉटर, पाणी, वारी अशीं निरनिराळीं नावें आहेत. एकाद्या नदीला चार घाट आहेत. एका घाटानें पाणी पिणारे हिंदु 'जल' ह्मणतात; दुसऱ्या घाटानें पिणारे

मुसलमान 'पाणी' ह्मणतात; तिसऱ्या घाटानें पिणारे इंग्रज 'वॉटर' ह्मणतात; इत्यादि. तसें, देव एकच आहे, नावें मात्र भिन्न आहेत. कोणी त्याला अल्ला, कोणी देव, कोणी ब्रह्म व कोणी काली, राम, हरि, येशू, बुद्ध असें ह्मणतात."

केशव हंसत विचारतो " महाराज, विश्वमाता काली या तिच्या लीलात्मक जगतामध्ये कसकशी व्यक्त होते, तें सांगा पाहू."

यावर श्रीरामकृष्ण हंसत हंसत ह्मणतात " भिन्न भिन्न नांवानें आणि भिन्न दृष्टीनें माता आपल्या खेळण्याशीं-जगताशीं-खेळते. एकदां दैवीमाता. ती निर्गुण, अव्यक्त अशी महाकाली असते; पुन्हां

आपल्या कृत्याहून भिन्न अशी नेत्यकाली असते; पुन्हां मृत्यूची अधिष्ठात्री अशी स्मशानकाली असते. केव्हां केव्हां ती आमचें रक्षण करणारी व आम्हांला वरदान देणारी अशी रक्षककाली असते. केव्हां केव्हां ती अनंत आणि सनातन पुरुषाची पत्नी श्यामा अशी भक्तांनां मनोहर दिसते. धर्म-ग्रंथामध्ये-तंत्रामध्ये या श्यामेचें वर्णन आहे. जेव्हां कांहीं नव्हतें, जिकडे तिकडे दाट अंधकार होता, तेव्हां फक्त माझी निराकार माता-हीच कायती एकटी होती. हिंदु श्यामवर्ण मातेची घरांत पूजा करितात, आणि याच रूपानें ती मानवाला गोचर होते. ती आम्हांला पुष्कळ चांगले वर देते, आणि आमची निष्ठा वाढविते. आपल्या मुलांनां-भक्तांनां भिजं नका असें ती सांगते. बहुतेक हिंदुलोक

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

आपल्या गृहीं तिची पूजा करतेतात. ज्ञेग, दुष्काळ, भूकंप, अवर्षण किंवा पूर अशा संकटांच्या प्रसंगी ती आमचें रक्षण करिते, व रक्षकस्वरूपानें दृष्टीस पडते. स्मशानें, जांट इत्यादि ठिकाणीं ती मृत्युरूपानें दिसते. प्रेतें, कोल्हीं, डाकिणी-जोगिणी हीं तिचे भयाङ्कुर मित्र होत. अशा भयंकर परिस्थितीमध्ये—देखाव्यामध्ये—ती राहते. रक्ताच्या धारा, मुंडक्यांची माळ, मृतांच्या हाताचा पद्दा, इत्यादि त्या संहारक भयंकर मातेचीं भूषणें अथवा चिन्हें होत.”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ आतां तिच्या सृष्टीकडे पहा. कल्पाच्या—जगत्प्रलयाच्या शेवटीं माझी माता गृहिणीप्रमाणें सृष्टिबीजें एकत्र करिते. सृष्टि ह्मणजे काय ? घरधनिणीचेंसुद्धां आपल्या घरच्या कामाच्या वस्तु ठेवण्याचें एकादें गंगा—जमनी भाडें असतेंच.” केशव व इतर मंडळी हंसतात.

श्रीरामकृष्ण हंसत हंसत ह्मणतात “बाबा, होय, खरोखर घरधनिणीचें एक भाडें असतें ! त्यांत समुद्रफेण, कांकडी, भोंपळा इत्यादिकांचें बीं वगैरे पदार्थ ठेविलेले असतात. जरूर पडेल तेव्हां ते जिन्नस ती बाहेर काढते. तसेंच, माझी माता जगत्प्रलयानंतर सृष्टीचीं बीजें राखून ठेविते.” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ माझी माता—आदिशक्ति या दृश्य जगताच्या आंत आणि बाहेर आहे. जग उत्पन्न करून ती त्यांत राहते ! कोळी आणि ती कोळी, आणि जग हें तिनें विणलेलें कोळ्याचें जाळें आहे ! त्याचें जाळें. कोळी आपल्यांतून जाळें बाहेर काढतो, आणि त्यांतच—त्यावर रहातो. माझी माता व्यापक आणि व्याप्य आहे. ती जगाचें कर्तृत्व आणि उपादानकारण आहे. कालीमाता निळ्या, श्याम वर्णाची आहे काय ? छे, नाही ! ती मानवी दृष्टीस फार दूर असल्यामुळें तशी दिसते. आकाश दुरून निळें दिसत नाही काय ? अगदीं जवळून पाहिलें असतां तें वर्णरहित आहे. तसेंच समुद्राच्या पाण्याचेंहि आहे. दुरून पाहिलें असतां तें निळसर दिसतें; परंतु जवळ येऊन हातांत तें पाणी थोडेंसं घेऊन पहा, ह्मणजे तें वर्णरहित आहे असें तुझाला आढळून येईल. तसेंच तुझी कालीमातेच्या अगदीं समीप जाऊन पहाल तर ती निर्गुण परमात्म्याप्रमाणें गुणधर्मविरहित दिसेल.”

सद्गुरु भक्तीनें धुंद होऊन गाऊं लागले:—

मा कि आमार कालो रे ।

कालरूप दिगम्बरी हृत्पन्न करे आलो रे ॥

११३

श्रीरामकृष्ण.

श्रीरामकृष्ण, केशव व इतरांना उद्देशून पुढे झणतात “मोक्ष व बंध दोन्ही तिने केलेले आहेत. कनक आणि कांता यांच्या शंखलांनी जीविताचें कोडें. मनुष्य बद्ध झाला आहे, हें मायाशक्तीमुळें होय. विश्वाच्या रचनेबरोबरच तिने मायाहि उत्पन्न केली आहे. माझ्या मातेच्या कृपेनेच मनुष्य या शंखलांपासून मुक्त होतो. ती आपल्या मुलांना, भक्तांना त्यांच्या हातापायांतील शंखला नाहीशा करून संसारसागराच्या पार नेते.”

नंतर पुन्हां सद्गुरु गंधर्वापेक्षां फार मधुर अशा स्वरांत प्रेमानें आणि आनंदानें गाऊं लागले.

श्यामा मा उडाच्छो घुडि । (भवसंसार बाजार माझे)
(ऐ ये) आशा वायु भरे उडे, बांधा ताहे माया दडी ॥
काक गन्डी मन्डी गांथा (ताते) पंजरादि नाना नाडी ।
घुडि स्वगुणे निर्माण करा, कारिगिरि वाडवाडि ॥
विषये मेजछ माज्जा, कर्कशा हयेछे दडी ।
घुडि लक्षेर दुटा एकटा काटे, हेसे देओ मा हात चापडि ॥
प्रसाद बले दक्षिणा बातासे घुडि जाबे उडि ।
भवसंसार समुद्र पारे पड्बे गिये ताडाताडि ॥

सद्गुरु पुढें झणाले “माझी जगन्माता लीलाप्रिय आहे. जग हें तिचें खेळणें आहे. ती आपल्या इच्छेप्रमाणें वागणार. आपल्या मर्जीप्रमाणें ती लाखों मनुष्यांतून एकाद्यादुसऱ्या जीवास या संसारसागरांतून मुक्त करिते.”

यावर एका ब्रह्मो शिष्यानें विचारिलें “महाराज, तिच्या मर्जीस आलें तर ती जीवात्मा प्रत्येकास मुक्त करील. असें असतां तिनें आह्मांला संसार-अपूर्ण कां? शंखलांनीं बद्ध करून कां टाकलें आहे ?”

श्रीरामकृष्ण झणाले “माझ्या मते तिची मर्जी! आपण उत्पन्न केलेल्या प्राण्यां-बरोबर खेळ चालू ठेवणें हें तिच्या खुषीचें काम आहे. खेळामध्यें ह्यातारी-आजीबाईला जं. एकदां शिवला त्याला पुन्हां धांवपळ करण्याची जरूरी नाही. नंतर लपंडावाच्या मजेशीर खेळांत त्याला आणखी पुढें सामील होतां येत नाही. ज्यांनीं ह्यातारीला स्पर्श केला नाही, अशा दुसऱ्या लोकांनीं इकडून तिकडे तिकडून इकडे धांवपळ केली पाहिजे. एतदम सर्वांनीं तिला स्पर्श करून डाव बंद करावा, हें तिला कधीहि आवडणार नाही. झणून लाखों मनुष्यांतून एकादा जीव

चतुर्थ परिच्छेद-अध्याय तिसरा.

आपल्याला जखडून टाकणारी बंधनें तोडून तिला स्पर्श करून मुक्त होतो, तेव्हां तिला मोठा आनंद होतो, आणि ती त्या आनंदांनं टाळ्या पिटूं लागते.” भक्तांनं आनंद होतो.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ माझ्या मातेनें जीवाला गुप्तपणें हळूच डोळे मिचकावून असें सांगितलें आहेसं दिसतें, कीं, ‘ जा आणि पुढील हुकूम होईपर्यंत जगांत संसारांत रहा.’ खरोखर, जीवाचा त्यांत कांहीं दोष नाही. संसारांतील गोष्टीतून त्याचें मन काढून तें आपल्या चरणकमलावर लावणें आणि पुन्हां त्याला मुक्ति देऊन त्याच्यावर कृपा करणें, हें तिला अगदीं शक्य आहे.”

आपण एक संसारजीव आहों आणि आपल्या हृदयांतील सर्व दुःखें आपण जगन्मातेपुढें ठेवीत आहों, अशा भावना धरून सद्गुरूंनीं पुढील पद ह्मटलें—

आमि ऐ खेदे खेद करि ।

तुमि माता थाकृते आमार जागाघरे चुरि ॥

मने करि तोमार नाम करि, किंतु समये पाशरि ।

आमि बुझेछि जेनेछि आशय पेयेछि, ए सब तोमारि चातुरी ॥

किछु दिलेना पेलेना निलेना खेलेना, से दोष कि आमारि ॥

जदि दिते पेटे निते खेते दिताम, खाओयाताम तोमारि ॥

यश अपयश, सुरस कुरस, सकल रस तोमारि ॥

(ओ गो) रसे थेके रसभंग केन रसेश्वरि ॥

प्रसाद बले मन दियेछ मनेरे आँखठारि ॥

(ओ मा) तोमार सृष्टि दृष्टि पोढा मिष्टि बले घुरि ॥

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ मनुष्याला संसारसागरांत बुडवून टाकणारा मोह माझ्या मातेनेंच उत्पन्न केला आहे. रामप्रसाद ह्मणतो, कीं ‘ हे माते, तूं मला उत्पन्न करते-वेळीं संसाराशीं आसक्त होऊन रहा असें गुप्तपणें (कानांत) सांगितलें आहेस.’ ”

अध्याय तिसरा.

आसक्तिरहित कर्म (कर्मयोग) किंवा गृहस्थाच्या
प्रश्नाचा उलगडा.

एक ब्रह्मो शिष्य ह्मणाला “महाराज, या संसारचा त्याग केल्याशिवाय ईश्वराचा साक्षात्कार होत नाही, हें खरें काय ?”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु हंसत ह्यणतात “ खचित नाही ! तुम्ही सर्व सोडून द्यावे, असे नाही. तुम्ही जसे आहां ती स्थिति उत्तम आहे. सोनें शंभर नंबर (शुद्ध) आणि हीणकस (किडाळ) असतें. शुद्ध खडीसाखर आणि अशुद्ध काकवी हे दोन्ही पदार्थ गोड नसतात काय ? ” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्यणतात “ मला असे वाटतें, कीं, तुमची स्थिति उत्तम आहे. नौक्स ह्यणून एक पत्त्याचा डाव आहे, (यांत डाव जिंकण्यास १७ मार्क पाहिजेत,) तो तुम्हांला माहीत आहे काय ? डाव जिंकण्यास जितके मार्क पाहिजेत त्यापेक्षा अधिक मिळविल्यानें, आणि खेळगड्याकडून वाजवीपेक्षा अधिक पानें घेतल्यानें मी डाव हरलों ! पण तुम्ही फार हुशार आहांत. तुम्ही १० मार्क मिळवून, दुसरे सहा आणि पांचच, मिळवून खुष असतात, ह्यणून डाव चालू राहतो. अधिक पानें न घेतल्यामुळें डाव हरलां नाहींत. चाललें तें बरोबर आहे नाहीं काय ? ” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्यणतात “मी तुम्हांला खरोखर सांगतो, कीं, तुम्ही संसारी किंवा गृहस्थ असलांत तरी हरकत नाहीं. फक्त तुम्ही आपलें मन ईश्वराकडे लावलें पाहिजे. एका हातानें तुमचें काम करा, व दुसऱ्या हातानें ईश्वराचे चरण धरा. जर कांहीं काम करावयाचें नसेल तर दोन्ही हातांनीं देवाचे चरण घट्ट हृदयाशीं धरा. मन हेंच मुख्य आहे. मनाची स्वतंत्रता गेली कीं तुमचीहि गेलीच.

परिस्थितीचा जोर. मन स्वतंत्र तर तुम्ही स्वतंत्र ! मन तांबड्या, निळ्या, पिवळ्या किंवा कोणत्याहि रंगांत रंगवून घ्या. इंग्रजी शिका म्हणजे तुमची इच्छा नसली तरी तुम्हांला इंग्रजीत बोललें पाहिजे, व बूट पाटलेण घालून शीट वाजविली पाहिजे; मग खरोखर इंग्लंडच्या रहिवाशाप्रमाणें वागण्याचा तुम्ही शक्य तितका प्रयत्न करता. संस्कृत शिकणारा पंडित हा श्लोक पाठ ह्यणणार ! मन जर वाईट संगतीत घालविलें तर त्याचा आपल्या विचारावर आणि भाषणावर परिणाम होणारच. पण तेंच जर भक्तांच्य. संगतीत असलें, तर तें परमेश्वराचें ध्यान करील, आणि त्याच्याच गोष्टी बोलेल. मन हें प्रमुख आहे. वस्तूप्रमाणें—ज्यामध्ये तें राहतें आणि काम करितें त्याप्रमाणें तें आपला स्वभाव बदलतें. पत्नीवरील आसक्ति एका तऱ्हेची असते, आणि मुलीवरील आसक्ति अगदीं निराळ्याच प्रकारची असते. एका बाजूस आपली पत्नी आणि दुसऱ्या बाजूस आपली मुलगी अशा दोघींचेहि एकादा चुंबन घेतो; पण दरेक वेळीं किती निराळ्या हेतूनें तो प्रेरित होतो ! ”

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

श्रीरामकृष्ण ब्रह्मोभक्तांनां ह्मणतात “बंधन हें मनाला आहे. तसाच मोक्षहि मनाला आहे. मी मुक्त आत्मा आहे; मी संसारांत असो पापाची भावना; किंवा अरण्यांत असो, मी बद्ध नाही; मी राजांचा राजा, खिस्ती धर्माला परमेश्वराचा पुत्र आहे; मला शृंखलांत कोण बद्ध करणार ! आणि ब्रह्मसमा- सर्पांचा दंश झाला असतां विष नाहीसा करण्याचा एक जाला संदेश. उपाय असा आहे, की, आपल्या इच्छाशक्तीचा उपयोग करून असें ह्मणावें ‘विष मला बाधत नाही, विष मला बाधत नाही !’ त्याप्रमाणें ‘मी बद्ध नाही, मी मुक्त आहे,’ असें ह्मणत असावें. आपली इच्छाशक्ति उपयोगांत आणावी ह्मणजे तुम्ही मुक्त होतां. खिस्ती लोकांनी लिहिलेलें एक पुस्तक कांहीं लोकांनी माझ्या हातांत दिलें. मी त्यांनां त्यांतील कांहीं भाग वाचून त्याचा अर्थ सांगण्यास सांगितलें. अध्यायाच्या आरंभापासून तों शेवटपर्यंत एकच विषय—पाप आणि पापच त्यांत भरलेला होता, हें तुम्हांला खरें तरी वाटेल काय ? ”

सद्गुरु केशवाकडे वळून ह्मणतात “ ब्रह्मसमाजाचे लोकहि पाप आणि पापी यांविषयींच बोलत असतात. जो मूर्ख नेहमी ‘मी बद्ध आहे’ असें एकसारखें ह्मणत असतो, तो शेवटीं स्वतःला बद्ध करून घेतो ! जो दुर्भागी ‘मी पापी आहे, मी पापी आहे,’ असा मंत्र एकसारखा जपत असतो, तो खरोखरच पापी होतो ! पाण्यानें ईश्वराचें नाम श्रद्धेनें घेतलें असतां त्याला मोक्ष मिळेल. ‘काय ? मी ईश्वराचें नाम गायिलें नाही काय ? आणि मी अद्यापि पापीच ? मी अद्यापि बद्धच ?’ हे शब्द ईश्वरावर श्रद्धा ठेवणाराचे असणार. कृष्णकिशोर हा धर्मशील हिंदु, ब्राह्मणांत ब्राह्मण होता. त्याची ईश्वरावर अनन्य भक्ति होती. तो वृंदावनाच्या यात्रेस गेला होता. एके दिवशीं देवालयें पहात फिरत असतां त्याला फार तहान लागली. तो एका विहिरीजवळ गेला व तेथें उभा असलेल्या एका मनुष्यास ह्मणाला ‘अरे बाबा, मला थोडें पाणी काढून देतोस का ? तूं कोणत्या जातीचा आहेस ?’ त्या मनुष्यानें उत्तर दिलें ‘अहो महाराज, मी नीच जातीचा चांभार आहे.’ त्यावर कृष्णकिशोर ह्मणाला ‘कांहीं हरकत नाही ! देवाचें नाम घे, शिव शिव, असें ह्मण, आणि माझ्यासाठीं पाणी काढ !’ ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ देवाचें नाम गात चला ह्मणजे निःसंशय तुम्चा देह, मन आणि आत्मा शुद्ध होईल. पाप आणि यमयातना यांविषयींच साऱ्या

श्रीरामकृष्ण.

जन्मभर कां बोलत बसतां ? एकदांच असें ह्मणून टाका, कीं—‘ परमेश्वरा, मीं करूं नये तें केलें आहे आणि जें करावें तें केलें नाही. हे परमेश्वरा माफी कर !’ आणि त्याच्या पवित्र नामावर श्रद्धा ठेवा ह्मणजे तुमचीं सर्व पापें नाहींणी होतील”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ फक्त भक्तीसाठींच मीं जगन्मातेची प्रार्थना करीत असें. परमेश्वराची प्रार्थना. करसंपुटांत फुलें घेऊन मीं प्रार्थना केली, कीं, हे माने ! मला तुझी शुद्ध आणि निर्मल भक्ति दे. येथें पाप आहे, येथें पुण्यहि आहे, हीं दोन्हीं घे; मीं तीं तुझ्या पायांपाशीं ठेवितों. येथें ज्ञान (पुष्कळ गोष्टींचें) आहे, आणि अज्ञानहि आहे; हीं दोन्हीं घे; मला नुसती भक्ति दे. येथें शुचि आहे, आणि अशुचिहि आहे; मला दोन्हींहि नकोत. सत्कर्में आहेत आणि दुष्कर्मेंहि आहेत; दोन्हीं तुझ्या पायांपाशीं ठेवितों. हे माते ! मला तुझ्याविषयीं नुसती भक्ति आणि प्रेम दे. ”

सद्गुरु ब्रह्मोभक्तांनां उद्देशून ह्मणतात “ रामप्रसादाचें पद ऐका:—

आय मन बेडाते जाबि ।

कालीकल्पतरूमूले रे मन चारि फल कुडाये पाबि ॥

प्रवृत्ति निवृत्ति जाया, तार निवृत्तिरे संगे लबि ।

ओरे विवेक नामे तार बेटा, तत्वकथा ताय सुधाबि ॥

शुचि अशुचिरे लये दिव्य घरे करे शुबि ।

जखन दुर सतीने पिरीत हवे, तखन श्यामा माके पाबि ॥

अहंकार अविद्या तोर, पिता माताय ताडिये दिबि ।

जदि मोहगर्ते टेने लय, धैर्यखोंटा धरे रबि ॥

धर्माधर्म दुटो अजा, तुच्छ खोटाय बंधे थुबि ।

जदि ना माने निपेध, तबे ज्ञानखड्गे बलि दिबि ॥

प्रथम भार्यार संतानेरे दूर हेते बुझाइबि ।

जदि ना माने प्रबोध, ज्ञानसिंधु माझे दुबाइबि ॥

प्रसाद बले एमन हले कालेर काळे जबाब दिबि ।

तबे बापू बाछा बापेर ठाकुर, मनेर मतन मन हबि ॥”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ गृहस्थालाहि देवाचें दर्शन होऊं शकेल. जनक-

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

राजर्षि—याला देवाचा साक्षात्कार झालेला होता. एका भक्तानें जग किंवा संसार
गृहस्थाचा प्रश्न. स्वप्नवत् आहे, असें झटलें होतें; पण भक्त रामप्रसाद
झणतो, कीं, हें सारें खरें नाही. आणि एकादा संसारांत
असून संसारी असणार नाही. ”

सद्गुरु गाऊं लागले:—

गृह संसारइ मजार कुटि

आमि खाइ दाइ आर मजा लुटि

जनकराजा महातेजा तार किसे छिल त्रुटि ।

से थे गृदिक् ओदिक् दुदिक् रेखे खेयोछिल दुधेर वाटि ॥

सद्गुरु पुढें झणाले “ पण जनकराजाच्या योग्यतेला कोणालाहि एकदम उडून
जातां यावयाचें नाही. जनकराजानें वरींच वर्षे जगाच्या
ब्रह्मसमाज आणि दंग्याधोऱ्यापासून फार दूर अशा एकांतवासांत भक्तीचें साधन
जनकराजा. करीत काढली होती. झणून प्रत्येकानें कांहीं वेळपर्यंत
तरी एकांतवास स्वीकारावा. मनुष्याच्या भरवस्तीपासून
दूर अशा एकांतवासांत एकसारखे तीन दिवस रडत वसणें हें फार मोठें काम
होईल. खरोखर अशा तऱ्हेनें एक दिवस घालविणेंसुद्धां फार फायद्याचें होईल.
आपल्या वायकामुलांकरितां लोक घागरभर अश्रु ढाळतील. पण ईश्वराकरितां
कोण रडतो ! ईश्वराचें दर्शन व्हावें, त्याचा साक्षात्कार व्हावा, झणून लोक जर
वेळोवेळीं एकांतवासाचें सेवन करतील, तर त्यांचें अपरिमित कल्याण होईल.
आध्यात्मिक उन्नतीच्या प्रथम अवस्थेंत साधकाच्या मार्गांत हजारों विघ्न येतात.
हीं विघ्न संसार आणि संसारांतील मोह यांमुळे प्राप्त होतात. रस्त्यावर लावि-
लेल्या वृक्षाच्या रोपाला कुंपण पाहिजे. नाही तर गाई, शेळ्या तो रोपा खाऊन
टाकतील. रोपा लहान आणि मृदु असेतोंपर्यंत कुंपणाची आवश्यकता आहे.
मुळें खोल गेलीं आणि बुंधा जाड व बळकट झाला, झणजे कुंपण नसलें तरी
चालेल. मग हत्ती जरी त्या झाडाच्या बुंधाला बांधला तरी त्या झाडाला कांहीं इजा
होणार नाही. संसारी मनुष्याचा रोग भयंकर स्वरूपाचा असतो. त्यांचीं इंद्रियें
आणि इंद्रियवृत्ति हीं बिघडलेलीं असतात. तो परमेश्वराला—आपल्या पित्याला
विसरून जातो आणि कनककांता यांच्यामागें लागतो. हींच (कनक आणि कांता)
त्याला गोत्यांत घालतात. त्यामुळे विभ्रान्ति आणि एकांतवास यांची त्याला फार

श्रीरामकृष्ण.

जरूरी असते. विषमज्वरानें आजारी असलेलं रोग्याच्या खोलींत पाण्यानें भरलेली घागर आणि लोणचें हे पदार्थ तुम्ही ठेवाल काय? असा रोगी बरा व्हावा असें तुम्हांला वाटत असेल तर घागर व लोणचें तेथून काढणें शक्य नसल्यास त्या रोग्याला तरी दुसरीकडे नेलें पाहिजे ! संतारी मनुष्य असा रोगी आहे. संसारांतील गोष्टी ह्मणजे पाण्याची घागर होय. या वस्तूचा उपभोग घेण्याची इच्छा ही त्या रोग्याची तृषा होय. लोणच्याची कल्पना येतांच तोंडास पाणी सुटतें. लोणचें आमच्यासमोरच पाहिजे असें नाही. वाईट दृष्टीनें पाहिलेल्या स्त्रिया हें त्यासारखें होय. याला उत्तम उपाय ह्मणजे एकांतवासच होय. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “प्रथम खरें काय आहे, मिथ्या काय आहे, याचा नीट विचार करा; नंतर संसारांत अनासक्त कसें रहावें, हें जाणा. विवेक आणि वैराग्य हीं दोन्ही मिळविलीं ह्मणजे आम्ही संसारांत रहावे. संसारांत मनो-विकार, वासना इत्यादि नक्र आणि मगर आहेत. त्या सागरांत स्नान करण्याची इच्छा असेल तर हळदीची पूड अंगाला चांगली चोळून घ्या. असें केलें ह्मणजे तुम्हांला नक्रमगरांपासून कांहीं त्रास होणार नाही. हळद ह्मणजे विवेक (आत्मानात्मविवेक) आणि वैराग्य होय. ईश्वर काय तो सत्य आहे: दृश्य जगत मिथ्या आहे. याबरोबरच एका वस्तूची—ईश्वराविषयीं उत्कट भक्तीची जरूर

आहे. वृन्दावनच्या गोपींची भक्ति अशी होती. श्रीकृष्णां-
देवभक्ति. विषयीं त्यांचें प्रेम अत्युत्कट होतें. त्यांच्या देवाविषयींच्या
 निरतिशय प्रेमाबद्दलचें हें पद पहा:—

वंशी बाजील ए बिपिने ।

आमार तो ना गेले नय श्याम पथे दांडाये आछे ॥

तोरा जाबि कि ना जाबि बल गो ॥

तोदेर श्याम कथार कथा ।

आमार श्याम अंतरेर त्र्यथा (सइ) ॥

तोदेर बाजे बाँशी कानेर काछे ।

बाँशी आमार बाजे हृदयमाझे ॥

श्यामेर बाँशी बाजे बेराओ राई ।

तोमा बिना कुंजेर शोभा नाइ ॥”

हे पत्र गात असतां श्रीरामकृष्णांचे नेत्र अश्रूंनीं भरून आले. ते केशव आणि इतर भक्त. यांनां मोठ्या कळकळीनें ह्मणाले “ तुम्ही ब्रह्मो आहांत; तुम्ही

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय चवथा.

ईश्वर निराकार आहे असें मानतां; ईश्वरी अवतारावर तुमचा विश्वास नाही; राधा किंवा श्रीकृष्ण किंवा दुसरे कोणी ईश्वराचे अवतार आहेत असें पाहिजे तर तुम्ही मानूं नका. पण गोपींची श्रीकृष्णांविषयींची उत्कट प्रीति व अद्वितीय भक्ति तुम्ही आपलीशी करा. देवाविषयीं खरी भक्ति ही साक्षात्काराची, देवदर्शनाची पुढची पायरी होय. ”

अध्याय चवथा.

गुरु आणि शिष्य. परमेश्वर हाच गुरु.

आतां आंहीटी सुरू झाली. वाफर झपाट्यानें कलकत्याकडे चालले. हावरा पुलाच्या दुसऱ्या बाजूस वनस्पत्युद्याना (बोटनिकल गार्डन) च्या जवळ वाफर आले. आणखी थोडे खाली जावें, असा कप्तानास हुकूम होता. श्रीरामकृष्णांकडे सारखी दृष्टि लावून त्यांचा उपदेश ऐकणारांना वाफर कोठपर्यंत खाली गेलें, याचें भानहि नव्हतें. त्यांचें सर्व लक्ष सद्गुरूंचें भाषण ऐकण्याकडे होतें. काल व देश यांची त्यांना या वेळां शुद्धि नव्हती !

केशवानें सद्गुरूंना खोबरें मिश्र केलेले पोहे दिले. मंडळींनींही त्यांचा स्वीकार करावा, अशी विनंति करण्यांत आली. सर्वांनीं पोहे थोडे थोडे खाल्ले, आणि त्यांना समाधान वाटलें. वाफरावर उत्सवच चालला आहे, असें त्यांना वाटलें.

विजय आणि केशव एकमेकांशीं मोकळेपणानें वागत नाहींत, हें सद्गुरूंच्या लक्षांत आलें, आणि त्या दोघांचें पुन्हां जुळलेलें बरें, असें त्यांना वाटलें. पृथ्वीवर मानवांमध्ये शांतता आणि प्रेमभाव असावा, हें सद्गुरूंचें मुख्य काम—मिशन नव्हे काय ?

सद्गुरु केशवास झणाले “ महाराज ! हा पहा येथें विजय आहे. तुमच्या तंटेभांडणांनीं त्रास करून घेऊं नका. शिव आणि राम यांच्यामध्येहि पुष्कळ भांडण झालें होतें. ” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें झणाले “ शिव हा रामाचा गुरु होता. प्रथम थोडेसे ते भांडले, पण कांहीं वेळानंतर भांडण संपवून पूर्वीप्रमाणें ते पुन्हां मित्र बनले; पण त्यांच्या अनुयायांमध्ये मात्र भांडण चालूच राहिलें ! भूतांच्या चेष्टा आणि माकडांचें किचकिचणें—दांत करकरां वाजविणें हीं कांहीं लवकर शांत करितां येईनात ! तुम्हीहि परस्परांचे मित्र व्हाल, पण मी खचित सांगतो, कीं, तुमचे अनुयायी पाठीमागून भांडत राहतील. ” पुनः सर्व हसूं लागले.

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें झणतात “ विजय तर तुझा आप्त आहे. मतभेद हा असणारच. बापमुलामध्येसुद्धां ओढाताण होते. राम आणि त्याचे पुत्र लव व कुश यांचेंच उदाहरण पहा ! दुसरें एक उदाहरण सांगतो. आईचें आणि मुलीचें हित एकच असतें; पण प्रत्येकजण आपला मंगळवार (मंगळगौरी) निरनिराळा पाळते. जणूं काय, प्रत्येकीचें हित भिन्न भिन्न आहे ! त्याप्रमाणें केशव, तुझा एक समाज आहे आणि विजयलाहि आपला एक निराळा समाज पाहिजेच ! मतभेद, वादविवाद, तंटेभांडणें इत्यादि सर्व गोष्टीस या परमेश्वरी योजनेत जागा आहे. श्रीकृष्णांनीं जेव्हां वृंदावनामध्ये अवतार घेतला होता, तेव्हां जटिल आणि कुटिल हे अडथळे नसते तर त्या दैवी प्रियकराच्या लीलेची मौज नाहीशी झाली असती. अडथळ्यानें कोणत्याहि कार्याला उत्साह व जोम येतो. रामानुज हा विशिष्टाद्वैती होता. त्याचा गुरु केवलाद्वैती होता. त्या दोघांमध्ये थोडासा मतभेद होता. गुरु शिष्य परस्परांवर टीका करीत. अशा गोष्टी नेहमीं घडून यावयाच्याच. असें होणारच ! पण गुरूंनां शिष्य आपलाच आहे असें वाटतें. ” सर्व मंडळी आनंदित होते.

श्रीरामकृष्ण केशवाला सांगूं लागले “ तुझे शिष्य तुला सोडतात, यांत कांहीं आश्चर्य नाही. प्रथम आंत घेतेवेळेस त्यांच्या स्वभावाचें तूं नीट निरीक्षण करीत नाहीस. मनुष्य बाह्य आकारानें सर्व सारखे दिसतात, पण त्यांच्या स्वभावाचे गुणधर्म निराळे असतात. कांहीं सत्वगुणी असतात, त्यांचा कल ईश्वराकडे असतो; कांहीं रजोगुणी असतात त्यांचा कल कामें—कर्तव्यकर्म करण्याकडे असतो; आणि कांहीं तमोगुणी असतात त्यांचा कल ईश्वरापासून दूर नेणाऱ्या अज्ञानाकडे असतो. पोळ्या दिसतांना सारख्या दिसतात, पण त्यांच्या आंतील पदार्थ निराळे असतात. कांहीं पोळ्यांत घट्ट केलेलें मिष्ट दूध असतें, कांहींमध्ये खोबरेंमिश्रित साखर असते, तर कांहींमध्ये नुसतें पुरण असतें. माझ्या जगन्मातेनें माझी विचारसरणी आणि समजूत कांहीं निराळीच केलेली आहे. मी त्या मातेचें मूल आहे. मी आपला खातो, जेवतो आणि उज्या मारितों. बाकी सर्व कांहीं तिला माहीत आहे. ”

श्रीरामकृष्णांचें
जगन्मातेशीं
नातें.

सद्गुरु पुढें झणतात “ खरोखर, मला तीन शब्द जिव्हाळीं झोंबतात. (१) गुरु; (२) कर्ता घरचा मुख्य यजमान; (३) बाबा. मी कर्ता नाही, माझी

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय चवथा.

माता आहे; मी तिच्या हातांती ठ एक साधन आहे. मी प्रपंच चालवावा व मला मुलें व्हावीं, अशी माझी इच्छा नाही. एका मानवी कुटुंबांतच नव्हे, तर सर्व प्राण्यांत व्यक्त असलेल्या देवाची सेवा करण्यांत मी आपला सर्व वेळ घालवीन. आणखी परमेश्वरच आमचा गुरु आहे. सद्गुरुप्रमाणें शिकविण्यास समर्थ तोच आहे. आई

देव हा
एकच गुरु.

दृष्टीस न पडली ह्मणजे मुलांनां जसें चुकल्याचुकल्यासारखें वाटतें, तशी माझी स्थिति होते. मानवी गुरु लाखां मिळतील. प्रत्येकजण गुरु होण्यास उत्सुक आहे! पण शिष्य होण्यास कितीजण तयार आहेत ?”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “शिष्याला शिकविणाऱ्या गुरूचें काम फार कठीण आहे! गुरूनें जर देव पाहिला असेल आणि त्याच्याकडून आदिष्ट—गुरु. लोकांनां शिकविण्याचा त्याला आदेश मिळाला असला, तर गोष्ट निराळी. नारद, शंकराचार्य व शुकदेव असे आदिष्ट गुरु होते. जर तुला असा आदेश मिळाला नसेल, तर तुझे कोण ऐकणार ! कलकत्याचे लोक कसे चळवळे आहेत याची तुला माहिती आहेच. भांड्यावरील दूध विस्तवावर ठेवतांच तें फसफस करून उतास येऊं लागतें. विस्तव काढून घेतला कीं ऊत येणें बंद होतें ! कलकत्याचे लोक चळवळीचे फार भोक्ते. ते एका ठिकाणीं विहीर खोदण्यास सुरू करतील, पण जरा खडकाळ व घट्ट जमीन लागतांच खोदण्याचें काम बंद करतील, आणि दुसरीकडे खोदूं लागतील. पण समजा, तेथे रेटाड जमीन लागली तर ती जागाहि ते सोडून देतील आणि दुसरी जागा शोधतील ! ज्या लोकांची रीत अशी आहे, त्यांच्या चांगल्या मताची कांही किंमत नाही !”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ पुन्हां आणखी असे कांहीं लोक आहेत, कीं, ते आपल्या मनांत कांकीएक विचार करतात आणि तीच देवाची प्रत्यक्ष ईश्वराची आज्ञा आहे, असें समजतात. ही समजूत अगदीं आज्ञा काय आहे ? चुकीची आहे. देवाला पहावें, त्याच्याशीं भाषण करावें, ह्मणजे त्याची आज्ञा काय आहे हें समजेल. असें केलें नाही तोंपर्यंत कशी समजणार ? देवाचा शब्द ! त्यांत किती विलक्षण सामर्थ्य असलें पाहिजे. त्यानें एकादा पर्वतदेखील सहज हलून जाईल. देवाची प्रत्यक्ष आज्ञा नसेल तर नुसत्या व्याख्यानांत कांहीं राम नाहीं. व्याख्यानें कांहीं दिवस लोक लक्षांत ठेवतील; पण नंतर सर्व कांहीं विसरून जातील. व्याख्यानांत संगितल्या-प्रमाणें आचरण करण्याकडे ते कांहींच लक्ष्य देणार नाहीत. ”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें झणाले “ कमरपुकर गांवांत हलारपुकर नांवाचें एक तळें आहे;

दैवी आदेशा-
शिवाय शिष्य करणें
व उपदेश देणें
यांचा निषेध.

त्यासभोंवतीं लोक केरकचरा टाकीत असत. स्नाना-
करितां किंवा धुण्याकरितां येणारे लोक मोठमोठयानें
केरकचरा टाकणाऱ्या लोकांनां शिव्या देत, पण सर्व व्यर्थ !
दुसरे दिवशीं सकाळीं पुन्हां पूर्ववत् घाण, केरकचरा
आहेच. शेवटीं निराश होऊन त्यांनीं ही गोष्ट म्युनिसि-
पालिटीच्या अधिकाऱ्यांस कळविली. पद्या घातलेला एक

शिपाई चौकशी करण्यास तेथें लगेच आला व ‘येथें घाण करूं नये’ ह्मणून
त्यानें तेथें एक नोटीस चिकटविली; दुसरे दिवशीं काय चमत्कार सांगावा? सर्व
घाण आपोआप बंद झाली !”

सद्गुरु पुढें झणतात “ दिव्य तत्वांचा उपदेश करण्यास अधिकाराचा पद्या
पाहिजे आहे. नाहीं तर पाहिजे त्यानें उठावें आणि लोकांनां शिकवावें, हा वेडे-
पणा होय. स्वतः अज्ञानी आहे आणि असा हा दुसऱ्यास शिकविणार ! आंधळ्यानें
आंधळ्यास वाट दाखविण्यासारखाच हा प्रकार आहे ! यानें फायद्यापेक्षां तोटाच
अधिक होईल. देवाचें दर्शन जर तुला होईल, तर दुसऱ्याचें मनोगत तुला
कळेल आणि त्यांनां कोणत्या पीडा झाल्या आहेत हें सांगतां येईल. देवाकडून
तुला प्रत्यक्ष आदेश मिळाला पाहिजे. नाहीं तर ‘मी उपदेश करणारा गुरु आहे,
आणि तुम्ही शिष्य आहांत,’ असें तुम्हीं आग्रहानें ह्मटल्यासारखें होईल. अशा
तऱ्हेची आत्मप्रौढी हें अज्ञान होय. या जगतामध्ये ईश्वरच काय तो कर्ता आहे,
आणि आह्मी सर्व त्याच्या हातांतील साधनें आहोंत असा अनुभव कोणास
येईल, तर मात्र त्याला या जगांत खरी स्वतंत्रता प्राप्त होते. ‘मी कर्ता आहे,
मी ईश्वर आहे,’ या कल्पनेपासून सर्व त्रास, तळमळ इत्यादि उत्पन्न होतात.”

श्रीरामकृष्ण, केशव आणि इतर भक्तांनां झणाले “ जगाचें हित करावें असें
कर्माविषयीं पाश्चि-
मात्यांची कल्पना.
कर्म हें आयुष्याचें
इतिकर्तव्य आहे
किंवा हें एक त्याचें
साधन आहे ?
बोलूं नका. ”

तुम्ही चुरुचुरु दोलतां. ज्या जगाचें तुम्ही हित करणार
तें काय सुपारी एवढें लहान आहे ? दुसरें, जगाचें हित
करणारे तुम्ही कोण ? प्रथम भक्तिमार्गीनें जाण्याचा अभ्यास
करा, साधन करा आणि देवाचें दर्शन घ्या. असें झालें
झणजे मग तुम्हांला स्फूर्ति आणि सिद्धी मिळतील, आणि
नंतर जगाचें हित करावें अशा गोष्टी बोला. तोंपर्यंत

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय चवथा.

यावर एका ब्रह्मो भक्तानें विचारिलें “देवाचें दर्शन होईपर्यंत आम्हीं सर्व कर्में सोडून द्यावीं, असें आपलें ह्मणणें आहे काय ? ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणतात “ तसें नाहीं महाराज ! सर्व कर्म कां टाकावें ? ध्यान, स्तोत्रें गाणें, नामघोष आणि इतर भक्तीचीं साधनें यांचा अभ्यास केला पाहिजे. ”

ब्रह्मो भक्त विचारतो “ तर सर्व ऐहिक कर्में टाकून द्यावीं, असें आपलें ह्मणणें आहे काय ? ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणतात “ नाहीं, तींसुद्धां कामें तुझांला करावीं लागतील. या जगांत जिवंत राहण्यास जितकीं आवश्यक कामें आहेत, तितकीं केलींच पाहिजेत; पण तीं करते वेळीं ‘देवाची कृपा व्हावी, आणि फलाची आशा न धरितां किंवा या लोकीं अगर परलोकीं शिक्षेची भीति न बाळगतां कर्तव्यकर्में करण्याचें सामर्थ्य यावें,’ ह्मणून नेत्रांत अश्रु आणून परमेश्वराची तुम्हीं प्रार्थना करावी. प्रार्थनेच्या वेळीं तुम्ही असें ह्मणा, कीं, ‘हे परमेश्वरा, माझीं या जगांतील ऐहिक कामें दिवसेंदिवस कमी होतील असें कर. कारण, कामें वाढतील तर तुझी विस्मृति होईल, अशी मला शंका वाटते. केव्हां केव्हां मी संसारांत अनासक्त राहून कामें करितों, असें मला वाटतें; पण मी तीं आसक्तीनें करतों आणि स्वतांस कसें फसवून घेतों हें मला समजत नाहीं. मी भिक्षा मागतों, पण पहा ! मला कीर्ति पाहिजे असते; परंतु कशी, तें मात्र नीट कळत नाहीं ! ’ हास्पिटलें,

दवाखाने, शाळा आणि कॉलेजें इत्यादि स्थापन करावीं, रस्ते जीविताचें बांधावे, विहिरी, तलाव खोदावे, हीं कामें सार्वजनिक हितकारकें. हितासाठीं करावीं, असें शंभु मलिक एकदां ह्मणाला.

मी त्याला ह्मटलें ‘ होय. पण दुसऱ्याचें हित करतांना तुम्हीं अनासक्त असलें पाहिजे आणि तुमच्या मार्गांत आटोक्यांत येतील तितकीं, अगदीं आवश्यक कामें करण्यास घेण्याची खरबरदारी घ्यावी. तीं कामें आपण होऊन शोधूं नयेत, आणि आपल्या ताकदीपेक्षां अधिक कामें करण्यास जाऊं नये. तसें तुम्ही कराल तर देवाचा तुम्हांला विसर पडेल. ’ जगन्माता कालीच्या मंदिराकडे चला. जातांना वाटेंत आणि देवीचें दर्शन होईपर्यंत वाटेल तर गोरगरिबांनां भिक्षा द्या. पण मंदिराचे दरवाजे संध्याकाळीं बंद होईपर्यंत तुम्ही एकसारखे भिक्षाच देत राहिलां, तर तुम्हांला मातेचें दर्शनहि होणार नाहीं ! दरवाज्यांत जमलेल्या गर्दीतून आपला मार्ग काढून हुषार लोक प्रथम मातेचें; दर्शन घेतील, आणि नंतर

श्रीरामकृष्ण.

भिक्षा व दुसरीं सत्कृत्यें यांकडे लक्ष देतील. प्रथम देवाचें दर्शन घ्या आणि नंतर कर्तव्यकर्माविषयी गंभीरपणानें बोला. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “आपलीं कर्तव्यकर्में करीत राहणाऱ्या मनुष्यांचा अंतिम हेतु काय असतो ? कर्म किंवा कर्तव्याचरण हें साधन आहे, आणि ईश्वर साध्य आहे. साध्य आणि साधन यांचा विपर्यास करूं नका. मी एकदां शंभूस झटलें, कीं, तूं देवाला पाहतोस, किंवा देवानें तुला दर्शन दिलें, तर मग तूं असें मागशील काय. कीं, मला पुष्कळसे दवाखाने, हास्पिटलें, शाळा आणि कॉलेजें मिळावीं ? छे ! जोंपर्यंत तुझी या जगांत-संसारांत आहांत तोंपर्यंत या गोष्टी पाहिजे आहेत. पण हें जग सनातन जीविताशीं तुलना करून पाहतां क्षणभंगुर आहे. खरा भक्त असें मागून घेईल, कीं ‘हे प्रभो, तुझ्या चरणकमलांत मला स्थान मिळो, ह्मणजे मला नेहमीं तुझ्या सान्निध्यांत राहण्याचा हक्क प्राप्त होईल. आणि तुझ्याविषयीं शुद्ध, खोल भक्ति मला प्राप्त होवो !’ आसक्तिरहित कर्मयोग फार कठिण आहे. धर्मग्रंथांत सांगित-

लेलीं सर्व कर्में, सर्व कर्तव्यें या युगामध्यें करणें फार कर्मयोग आणि कठिण आहे. कर्म आणि कर्तव्यकर्में ! अरेरे ! तीं करण्यास वेळच मिळत नाहीं. संसारतापानें त्रस्त झालेल्या रोग्याला जुन्या वैद्याचें औषधपाणी पुष्कळ दिवस देत राहिलें तर तो बहुतेक आटपेल. लोक अल्पायुषी झाले आहेत आणि ताप बहुतेक थोड्या तासांतच निकाल लावितो. हल्लीं रामबाण उपाय झटला ह्मणजे डॉक्टर गुप्तांचें तापावरील औषध (फिन्हर मिक्श्वर) होय, त्यानें गुण तात्काळ येतो ! होय, या युगांत देवाचा साक्षात्कार मिळविण्यास हाच एक उपाय आहे, कीं, खरी भक्ति करावी, त्यावर खरें प्रेम करावें, त्याची कळकळीनें प्रार्थना करावी, त्याचीं पवित्र नामें व गुण गावे. ”

सद्गुरु, केशव व इतर ब्रह्मो भक्त यांनां ह्मणतात “तुमचा मार्गहि प्रभूची भक्ति करावी, त्याला शरण जावें, हाच आहे. तुमच्याप्रमाणें प्रभूचें नांव गाणारे धन्य होत. तुमचा मार्ग शुद्ध आणि सयुक्तिक आहे. तुझांला अहंकार सोडतां येत नाहीं ह्मणून ‘ ब्रह्म सत्य आहे, दृश्य जग स्वप्नवत् मिथ्या आहे,’ असें अद्वैत्यांप्रमाणें तुमचें मत नाहीं, हें योग्यच आहे. तुझी वेदान्ती किंवा ज्ञानी नाहींत, भक्त आहांत. तुम्ही देव सगुण आहे असें मानतां, हें बरोबर आहे. त्याच मार्गांनें चत्प, पण ईश्वरा-विषयीं खरी कळकळ बाळगा, ह्मणजे तुझांला त्या खऱ्या देवाचें दर्शन होईल.”

चतुर्थ परिच्छेद—अध्याय पांचवा.

अध्याय पांचवा.

एका शिष्याच्या घरी.

वाफर परत कलकत्यास कोळसाघाटास परत आले. सर्व मंडळी उतरण्याची तयारी करू लागली. खोलीतून बाहेर येतांच पौर्णिमेच्या चंद्रानें गंगानदीचे पात्र आणि किनारे आपल्या मंद प्रकाशानें शांत करून सोडले.

सद्गुरु, मी आणि दोनतीन शिष्य यांसहित किनाऱ्यावर तयार असलेल्या गाडीत बसलों. केशवाचा पुतण्या नंदलाल हा गाडीत येऊन बसला. सद्गुरु-बरोबर कांहीं लांब जाण्याची त्याची इच्छा होती.

गाडीत सर्वजण बसल्यावर “केशव कुठें आहे ?” ह्मणून श्रीरामकृष्णांनीं विचारिले. थोड्या वेळांत केशव येऊन हंसत विचारू लागला, कीं, “यांचेबरोबर कोण कोण जाणार ?”

समाधानकारक उत्तर मिळाल्यामुळें केशवानें सद्गुरुंस साष्टांग प्रणाम केल्यावर सद्गुरुंनीं त्याला प्रेमानें निरोप दिला.

गाडी निघाली. इंग्रज लोकांच्या वस्तीतून ती जाऊं लागली. सुंदर, रूंद आणि पाणी शिंपडलेले रस्ते व दुतर्फा मोठमोठ्या हवेच्या ! आज पौर्णिमा असल्या-मुळें मंद आणि शांत अशा प्रकाशांत या मोठ्या इमारती जणू काय विश्रांति घेत आहेत, असें दिसत होतें. त्या हवेच्यांच्या दरवाजापार्शी गॅसचे दिवे असून आंत उत्तम रीतीनें प्रकाशित असे दिवाणखाने होते. हार्मोनियम आणि पियानोवर गात असलेल्या युरोपियन तरुणींचे मंद मधुरध्वनि कानावर येत होते.

गाडी जात असतां सद्गुरु दिव्यानंदांनं भरून गेलेले दिसले. ते एकदम ह्मणाले “मला तृषा लागली आहे, आतां काय करावें ?”

इंडिया क्लबाच्या समोर नंदलालनें गाडी थांबविली, व पाणी आणण्याकरितां ह्मणून तो माडीवर गेला; व एका ग्लासांतून पाणी घेऊन आला सद्गुरुंनीं हंसत विचारलें “ग्लास चांगला धुतला आहे काय ?”

“होय,” असें नंदलालनें हंसत हंसतच उत्तर दिलें. नंतर सद्गुरु पाणी प्याले.

सद्गुरु मुलाप्रमाणें सरल वृत्तीनें दोन्ही बाजूंस वस्तु पाहण्याकरितां डोक्याकून पाहूं लागले. मनुष्ये, जनावरे, गाड्या, घरे, चांदणें, प्रकाशित रस्ते इत्यादि पाहून सद्गुरुंस अतिशय आनंद झाला.

नंदलाल कोळतुला येथें उतरला. सुरेश मित्राच्या घरासमोर गाडी थांबली. पण तो घरी नव्हता. कांकरगच्ची येथें नवीन विकत घेतलेली बाग पाहण्यास

श्रीरामकृष्ण.

तो गेला होता. त्याच्या घरांतील मंडळीनें एक त्वालची खोली उघडून दिली आणि तेथें बसण्यास सांगितलें.

गाडीभाडें द्यावयाचें होतें, तें कोणीं द्यावें ? सुरेश घरीं असता तर कांहीं बोलावयासच नको होतें. सद्गुरूंनीं एका शिष्यास सांगितलें, कीं, “घरांतल्या बायकांनां भाडें देण्यास सांग. सुरेश वगैरे पुरुषमंडळी आमच्याकडे वारंवार येतात, हें त्यांनां चांगलें माहीत असावें, असें मला वाटतें.”

नरेंद्र तेथून जवळच राहत होता, ह्मणून सद्गुरूंनीं त्याला बोलावण्यास पाठविलें. इतक्यांत घरच्या मंडळींनीं दिवाणखान्यांत सद्गुरूंस नरेंद्र सद्गुरूंकडे नेलें. दिवाणखान्यांत जमिनीवर गालीचा आंथरला असून त्यावर पांढरा कपडा होता. तीनचार तक्के ठेविले होते.

भिंतीवर ‘सर्वधर्मांची एकवाक्यता’ असें एक चित्र होतें. या चित्रांत, सर्व धर्म, मग तो हिंदु, मुसलमानी, बौद्ध, ख्रिस्ती किंवा त्यांचे इतर पोटधर्म असोत, एकाच ध्येयाकडे—परमेश्वराकडे नेतात, हें श्रीरामकृष्ण केशवास दाखवीत आहेत, असें दर्शविलें होतें.

सद्गुरू हंसत बोलत होते, इतक्यांत नरेंद्र आला. सद्गुरूंचा आनंद दुणावला. ते हंसत नरेंद्रास ह्मणाले “केशव सेनबरोबर आद्वी वाफरांतून फारच सुखकर प्रवास केला. विजयहि आला होता आणि आतां येथें हजर असलेली मंडळीहि आमच्याबरोबर होती.”

मजकडे बोट दाखवून सद्गुरू ह्मणाले “मंगळागौरीचा उपवास आईलेकी प्रत्येक आपापल्या कल्याणासाठीं कसा पाळतात, जटिल व कुटिल यांच्यासारखी विघ्नें किंवा अडथळे नसतील तर या जगांतील ईश्वरीलीलेंतील सौरस्य कसें कमी होईल हें मीं केशव आणि विजय यांनां कसें सांगितलें, हें तूं महेंद्राला विचार.”

असें ह्मणून सद्गुरू मला विचारतात “होय ना महेंद्र ?”

मीं उत्तर दिलें “अगदीं खरें महाराज !”

बराच उशीर झाला तरी सुरेश अद्याप परत आला नव्हता. सद्गुरू दक्षिणेश्वरांतील देवालयाच्या उद्यानाकडे परत जावयास निघाले. साडेदहा वाजले, आणि सद्गुरूला आतां तिकडे जावयास पाहिजे होतें.

रस्त्यांवर स्वच्छ चांदणें पडलेलें होतें. गाडी दरवाजापाशीं तयार होती. सद्गुरू गाडींत बसले आणि नरेंद्र आणि मी सद्गुरूंस नमस्कार करून आपापल्या घरीं गेलों.

पंचम परिच्छेद.

केशव चंद्र सेन यांजबरोबर कमलकुटीरांत.

१८८३.

अध्याय पहिला.

जगन्माता आणि तिचीं रूपें.

तारीख २८ नोव्हेंबर, १८८३ या दिवशीं, दुपारीं दोन वाजल्यानंतर, लिली कॉटेज (कमलकुटीर) समोरील सक्व्युलर रोडच्या पायवाटेवर एक तरुण फिरत होता. ही पायवाट कुटीराजवळून दक्षिणोत्तर गेलेली आहे.

केशवाच्या समाजाचे ब्रह्मोभक्त मंगळवाडींत रहात असत. मंगळवाडीच्या दक्षिणेस कमलकुटीर आहे, व येथें केशव आपल्या कुटुंबासहित रहात असे. केशव या वेळीं फारच आजारी होता, आणि तो बरा होण्याची आतां फारच थोडी आशा आहे, असें त्याच्या मित्रांनां वाटत होतें.

श्रीरामकृष्णांचें केशवावर प्रेम असल्यामुळें त्याला पहाण्याकरितां ते आज येणार होते. कलकत्यास येण्यासाठीं दक्षिणेश्वराहून ते या वेळीं निघाले असतील, झणून हा तरुण पायवाटेवर फिरत असून तो आपल्या सद्गुरूंची वाट पहात होता. सद्गुरू आले कीं काय, झणून एकामागून एक येणाऱ्या गाड्यांकडे तो पहात होता.

याप्रमाणें तो बराच वेळ तेथें वाट पहात होता. रस्त्यानें जाणाऱ्यायेणाऱ्या लोकांकडेहि तो पहात होता. आपल्यासमोर असलेल्या इमरातीकडे—व्हिक्टोरिया कॉलेजकडे तो पहात होता. येथें ब्रह्मो मुन्त्री आणि बायका शिकत असतात. कॉलेजच्या उत्तरेकडील एका उद्यानगृहांत एक इंप्रज गृहस्थ रहात असे. हें घरहि या आमच्या तरुणास स्पष्ट दिसत होतें.

या घरांत आज कांहीं तरी विलक्षण घडलेलें दिसलें. घरांतील मंडळी खिन्न असून इकडे तिकडे धांवपळ करीत होती. इतक्यांत एक प्रेतें वाहण्याची गाडी बेऊन गाडीवान नोकर काळा पोषाख घालून आले. अर्थात्च यमराजाची ही सामुग्री होती. त्या घरांत यमराजानें कोणावर तरी धाड घातली होती. एक प्राणी

श्रीरामकृष्ण.

निघून गेला; आपला जड देह सोडून एक जीवात्मा निघून गेला. अनंतांतून तो या जगांत आला होता, आतां तो हें जग सोडून गेला !

“कोठें ?” तो शिष्य फिरत असतांना आपल्याशींच झगणतो “ हें जग सोडलें झणजे जीवात्मा कोठें जात असेल? निःसंशय अनंतांतून तो येऊन अनंताकडेच जातो ! ”

इतक्यांत कांहीं गाड्यांचा आवाज झाला. त्यासरशी त्यानें डोळे वर करून पाहिलें, पण सद्गुरु दिसले नाहीत.

पांच वाजले. सद्गुरु आले. लाटू, महेंद्र, राखाल आणि दोनतीन शिष्य त्यांचे बरोबर होते.

केशवाच्या लोकांनीं येऊन सद्गुरूला माडीवर नेलें, आणि दिवाणखान्याच्या दक्षिणेकडे असलेल्या गॅलेरींत बसविलें.

बराच वेळ सद्गुरूंनीं वाट पाहिली. आंतल्या खोलींत आजारी असलेल्या केशवाला ते पाहणार होते. सद्गुरु थोडेसे उत्कंठित झाले.

समाधि. “ त्यांनां बऱ्याच वेदना होतात; आतां कोठें ते थोडीशी विभ्रान्ति घेत पडले आहेत; लवकरच येऊन ते आपली भेट घेतील,” असें मंडळीनें सद्गुरूंस सांगितलें.

केशव बराच आजारी असल्यामुळें त्याचे शिष्य त्याची फार काळजी घेत होते. पण इकडे श्रीरामकृष्ण अधिकाधिक उत्कंठित होऊं लागले. त्याला आपल्याला भेटवा, झणून प्रसन्न, अमृत इत्यादि केशवाच्या शिष्यांची ते विनवणी करूं लागले.

श्रीरामकृष्ण केशवाच्या शिष्यांनां झणाले “ वरें, त्यानें येथें येण्याचें कारण नाही. मलाच आंत जाऊन त्याला पाहूं या !”

यावर प्रसन्न झणाला “ महाराज, एक क्षणभर थांबा, ते आतां इतक्यांत येथेंच येतील. ”

श्रीरामकृष्ण झणाले “अरे बाबा, तूंच मला त्याला भेटूं देत नाहीस—त्याला केव्हां पाहीन असें मला झालें आहे !”

सद्गुरूंचें लक्ष्य दुसरीकडे जावें झणून प्रसन्ननें केशवाविषयीं बोलण्याला सुरुवात करून तो झणाला “ महाराज, केशवांत आतां बराच मातेशीं संभाषण. फेरपालट झाला आहे. आपल्यासारखे ते जगन्मातेशीं बोलतात, असें दिसतें; आणि आपल्यासारखे तिचे शब्द त्यांनां ऐकूं येतात, आणि ते केव्हां केव्हां अश्रु ढाळीत असतात. ”

पंचम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

केशव जगन्मातेशीं बोलतो, हंसतो, आणि मुलाप्रमाणें रडतो काय? हें अति-शय आनंदाचें वर्तमान ऐकून सद्गुरूंस राहवेना. त्यांचें सर्व देहभान गेलें, आणि त्यांनां एकरूप समाधि लागली.

भक्तीनें धुंद झालेले श्रीरामकृष्ण पुतळ्याप्रमाणें निश्चेष्ट बसलेले दिसले. थंडी बरीच असल्यामुळें त्यांच्या अंगांत हिरव्या काश्मीरीचा कोट होता. हात जोडून ते ताठ बसले होते. दृष्टि स्थिर होती. समाधींत ते पूर्ण मग्न झाले. त्या स्थितींत ते बराच वेळ राहिले. ही तुर्यावस्था लवकर संपेल, अशीं कांहीं चिन्हें दिसेनात.

संध्याकाळ झाली. दिवाणखान्यांत दिवे लाविले. आतां सद्गुरु देहभानावर येऊं लागले. त्यांनां तेथें न्यावें, झणून मंडळी आतां खटपट करूं लागली.

मऊ खुर्च्या, कोचें आणि सर्व बाजूंस आरसे, अशा रीतीनें सुशोभित केलेल्या आणि दिवे पेटविलेल्या दिवाणखान्यांत एका कोचावर सद्गुरूंनां नेऊन बसविलें. समाधि पूर्ण उतरलेली नव्हती. धुंद झालेल्या मनुष्याप्रमाणें ते हंसत होते. कोचें, खुर्च्या आणि आरसे इत्यादिकांकडे ते पाहूं लागले व आपल्याशीं आणि आपल्या जगन्मातेशीं बोलूं लागले. श्रीरामकृष्ण कोचें पाहून झणाले साक्षात्कार आणि आत्म्याचें अमरत्व. “पूर्वी यांचा उपयोग होता; पण आतां त्यांचा कांहीं फारसा उपयोग नाही.”

केशवाची घटी भरली, आणि आतां तो हें जग सोडून जगन्मातेकडे जाणार, असें सद्गुरूंनीं अंतर्दृष्टीनें जाणिलें काय?

राखाल नांवाच्या तरुण शिष्याकडे पाहून सद्गुरु प्रेमानें विचारतात “तूं आला आहेस काय, राखाल?”

नंतर जगन्मातेशीं ते बोलूं लागले “माते, तूं येथें आहेस! तुझा पोषाख किती पुंदर आहे. हे माते, तूं तसदी घेऊं नको आणि तूं स्वस्थ आपल्या जागीं बस!”

इतक्यांत खोलींत ब्रह्मोभक्त येऊन भरले. सद्गुरूंचे लाडू, राखाल आणि मी इत्यादि शिष्य त्यांचेपाशीं बसलों. सद्गुरु आत्म्याच्या अमरत्वाविषयीं बोलत होते. केशवाचा आत्मा हें जग सोडून जाणार असें त्यांनां स्पष्ट दिसत होतें काय? ते झणाले “देह आणि आत्मा! देहाला आदि आहे आणि अंतर्हि असलाच पाहिजे. देह मरण पावणारच; आत्मा मरत नाही! आत्मा देहापासून भिन्न आहे. देवाचें दर्शन झालें नाही तोंपर्यंत आत्मा म्हणजे देहच आहे, असें वाटल्यावांचून राहवत नाही. देहात्मबुद्धि अज्ञान्याला—देवाचें दर्शन न घेत-

श्रीरामकृष्ण.

लेल्याला चिकटते. ज्ञान्याला आत्मा देह नव्हे हें स्पष्ट दिसतें. सुपारी कच्ची असली म्हणजे वरील कवच सुपारीस इतकें घट्ट बसलेलें असतें, कीं, सुपारी आणि कवच निरनिराळें करणें फार कठीण जातें. पक्क सुपारीची स्थिति अशी नसते. कवच सुपारीस घट्ट लागलेलें नसतें. हालविलें असतां सुपारी आंत निराळी वाजत असलेली ऐकूं येते. ”

आतां खोलीत कोण येत होतें? एक अस्थिचर्माची आकृति—प्रत्यक्ष एक भूतच—सद्गुरूंच्या समोर येत होतें! ती आकृति भिंतीस धरून चालत हांती. ती कोचाजवळ आली आणि तिनें श्रीरामकृष्णांच्या चरणांवर लोटांगण घातलें. सद्गुरु जमिनीवर पसरलेल्या सतरंजीवर बसले होते आणि अद्याप थोडेसे तुर्यावस्थेंत होते. त्यांच्या समोरील आकृति केशव होता, असं म्हणण्यापेक्षां केशवाचें अवशेष—ज्या केशवानें आपल्या व्याख्यानांनीं शेंकडों व्यासपीठें दणाणून सोडलीं होतीं, ज्याचेवर लोकांचें सर्वापेक्षां अधिक लक्ष्य असे, तरुण वंगालचा जो देवच, इतक्या जोरदार, कळकळीच्या, मधुर आणि मोहक व कधींहि न विसरल्या जाणाऱ्या शब्दांनीं ब्रम्हसमाजांत उपासना चालवीत असतांना आणि जगन्मातेची प्रार्थना करतेवेळीं आपलें सर्व हृद्गत लहान मुलाप्रमाणें बाहेर काढीत असतांना, ज्याचें नुसतें अस्तित्व वारंवार स्फूर्तिदायक होत असे—अशा त्या केशवाचें अवशेष होतें!

अद्यापि सद्गुरु तुर्यावस्थेंतच होते. केशवाची जणूं त्यांनां कांहीं माहितीच नाही, परमेश्वर, आदि- असे ते त्याच्याकडे पाहात होते. केशव जवळ बसून शक्ति;मनुष्यरूपी मोठ्यानें झणाला “महाराज, हा मी आहे!” आणि त्यानें ईश्वर. सद्गुरूंच्या हाताला हळूच स्पर्श केला.

पण अद्याप देहभान नाही! अमर नित्य अशा आनंदांत पूर्ण मग्न! कांहीं वेळ गेल्यावर वेड्याप्रमाणें सद्गुरु आपल्याशीं बोलूं लागले. दिव्य भक्तीचें हें वेडेपण आहे काय ?

सद्गुरु झणाले “माझ्या खऱ्या आत्म्याचें ज्ञान जोंपर्यंत मला झालें नाही, उपाधीमुळें जोंपर्यंत मला सद्गस्तु दिसत नाही, तोंपर्यंत सर्वशक्तिमती केशव, अमृत, प्रसन्न इत्यादि अनेक पुरुष आणि वस्तु. मत् ऋ शक्तिदेवी. दिसतात. पूर्णज्ञान झणजे ऐक्याचें—अनेक उपाधीम. तं असलेल्या: एका सद्गस्तूचें—दृश्य जगापलीकडील एका परमेश्वराचें ज्ञान होय. हा परमात्मा—ही सद्गस्तु, प्राणी, जग, थोडक्यांत सांगा-

पंचम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

षयाचें झटलें ह्मणजे सांख्यांचे चोत्रीस पदार्थ, इत्यादि रूपांनीं व्यक्त झाला आहे, असें ज्ञानी जाणतो. ही दैवी शक्ति सर्व ठिकाणीं कमीअधिक प्रमाणानें व्यक्त झाली आहे. एकच आत्मा अनेक रूपांनीं नटला आहे. पण कांहीं व्यक्तस्वरूपांत रूपांमध्ये व्यक्त झालेली शक्ति अधिक आहे; कांहींत कमी भिन्न. आहे. विद्यासागरानें विचारलें होतें, कीं, 'देवानें दिलेल्या शक्ति कित्येकांमध्ये कमी आणि कांहींजणांमध्ये अधिक असतात काय ? देव पक्षपाती आहे काय ?' मीं उत्तर दिलें, कीं, 'असें जर नाही, तर एक मनुष्य दहाजणांला, केव्हाकेव्हां पन्नासजणांनां भारी होतो हें कसें ? असें जर नाही, तर आर्झी इतक्या लांब तुझाला भेटण्यासाठीं दक्षिणेश्वराहून आलों हें कसें ?' विषमता ईश्वराच्या सृष्टींत आहे, आणि त्यांत बराच खोल अर्थ आहे. देव पक्षपाती आहे असें विषमतेमुळें सिद्ध होत नाही."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " ज्याच्यामध्ये परमेश्वराचें ऐश्वर्य व्यक्त झालेलें आहे, त्याच्या शक्ति इतर सर्वांहून फार मोठ्या असतात. श्रीमंत विशिष्ट व्यक्त- मनुष्याचीं पुष्कळ घरे असतात; पण तो एका आपल्या स्वरूप, दैवी आवडत्या दिवाणखान्यांतच भेटत असतो. ईश्वराचा भक्त अवतार. असा जीव हा परमेश्वराचा दिवाणखाना होय. अशा जीवालाच पुष्कळ सिद्धी परमेश्वरापासून प्राप्त होतात. अशा मनुष्याचीं चिन्हें काय, असें तुम्ही विचाराल. ईश्वराचें नाम घेऊन तो असलीं मोठमोठालीं कामें करितो. ही सिद्धीचीं-त्या मोठ्या शक्तीचीं फळें होत."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " आदिशक्ति आणि ब्रह्म हीं एकच. एकाची दुसऱ्या-वांचून कल्पनाच करितां येत नाही. रत्नाची कल्पना ब्रह्म आणि जग- आल्यावांचून त्याच्या तेजाची कल्पना कशी होणार ? न्माता एकच. सर्प आणि त्याची नागमोडीची चाल हेंहि उदाहरण पहा. एकाची कल्पना दुसऱ्याची कल्पना आल्याशिवाय मनांत येत नाही. निर्गुण आणि सगुण ब्रह्म यांचें ऐक्य शब्दांनीं नीट सांगतां येत नाही. दृष्टान्तांनीं थोडासा उजेड पडतो, एवढेंच."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " सगुण परमात्मा—माझी जगन्माता हीच सांख्याचे चोवीस पदार्थ नटली आहे. हा अनुलोम आणि विलोम यांचा प्रकार आहे. हिच्यामध्ये प्रथम जीव आणि जगत् हीं गुप्तरूपानें होती, आणि तीं क्रमाक्रमानें

श्रीरामकृष्ण.

तिच्यापासून व्यक्त झाली. राखाल, नरेंद्र आणि इतर तरुण यांना भेटण्यास मी इतका उत्सुक का असतो? त्यांनी संसारास, जगास—कनक आणि कांता यांस अद्याप स्पर्श केला नाही. खरोखर, आदिमाता मानवांत—जगांत आणि विशेषतः अशा तरुणांत व्यक्त होते.”

सद्गुरु पुढे झणतात “हजारा वरचेवर मला असें झणतो, की, या तरुण मंडळी-विषयीं तूं नेहमी इतका विचार कां करतोस ? ईश्वराकडे तुझे मन कसें लागणार कोण जाणे !” केशव आणि इतर हंसतात.

सद्गुरु पुढे झणतात “हजाराच्या शब्दांनीं मला या गोष्टीविषयीं चांगला विचार करावा लागला. मी जगन्मातेची प्रार्थना करून मातेचीं विशिष्ट रूपें; संसारास स्पर्श न केलेले नरेंद्रासारखे पवित्र जीवात्मे. झटलें, की, ‘अंबे, हजारा झणतो तें सर्व खरें आहे काय ? मी खरोखर तुला विसरत चाललों आहे काय ?’ तसेंच, मी याविषयीं भोलानाथालाहि विचारिलें. महाभारतांत या गोष्टीचा खुलासा केलेला आहे, अशी त्यानें माझी खात्री करून दिली. महाभारतांत असें सांगितलें आहे, की, समाधीमध्ये ईश्वराचा साक्षात्कार घेतलेल्या मनुष्याला या दृश्य क्षणभंगुर जगांत मनाचें विश्रांतिस्थान नसतें. ईश्वरावर प्रेम करणाऱ्या आणि कनककांता यांची आसक्ति नसलेल्या शुद्ध जीवात्म्यांच्या समागमांत काळ घालविल्यावांचून त्याला राहवत नाही. महाभारतांतील या विधानानें माझ्या मनाचें समाधान झालें. कोटीत पक्षकारांनां जसा कायद्याचा आधार मिळावा तसा मला हा आधार सांपडला.” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढे झणतात “हजाराला दोष कां द्यावा ? देवाचें दर्शन होईपर्यंत ‘नेति नेति’—झणजे देव, मनुष्य किंवा निसर्ग यांहून निराळा आहे असा—विचार केला पाहिजे; पण ज्याला देवाचें दर्शन घडलें त्याची गोष्टच निराळी ! त्याला अनुलोम आणि विलोम याची—झणजे दृश्य जग आणि जीवात्मा हें ब्रह्मांत द्योतें आणि स्ततःपासून उत्पन्न झालेल्या या रूपांनीं ब्रह्म व्यक्त झालें आहे या गोष्टीची—साक्ष पटते. तुझाला लोणी पाहिजे तर ताक टाकून द्यावें लागतें; पण शेवटीं ताकामुळेंच लोण्याला अस्तित्व आलें, व लोण्यामुळेंच ताकहि निराळें झालें, असा अनुभव आल्यावांचून रहात नाही. असा परस्परांचा अन्योन्यसंबंध आहे. होय, मनुष्य आणि निसर्ग त्यांचा व्यक्तस्वरूपें आहेत व तो कमीअधिक प्रमाणांत प्राण्यांमध्ये व्यक्त होतो.”

पंचम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ साक्षात्करानंतर ईश्वराची भक्ति जसजशी अंतःकरणांत उसावी, तसतसें सर्व वस्तूंमध्ये त्याचें अस्तित्व जाणणें सोपें होऊं लागतें. पूर होऊन तार्व जलमय होईपर्यंत, तुझाला नदीच्या आडव्यातिडव्या मार्गांनंच समुद्रास गेलें पाहिजे. पण पुरानतर जमिनीवर भरपूर पाणी येतें आणि तुम्हांला कोणत्याहि एका टोंकापासून कावळ्याप्रमाणें थेट सरळ समुद्राकडे जातां येतें. पिकाची कापणी झाल्यानंतर, बांधावरून चालण्याची आवश्यकता नाही, शेतांतून सरळ पाहिजे तिकडे जातां येतें. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ एकदां ईश्वराचा ज्याला साक्षात्कार झाला आहे, त्याला साक्षात्कार झाले- सर्व वस्तूंत परमेश्वर व्यक्त झाला आहे, असें दिसतें. त्यांतल्या त्यांत मनुष्यांत-विशेषतः ज्यांनीं संसारांतील धुल्लक गोष्टींवरून-कनककांता यांवरून आपलें मन काढून दृष्टि (ज्ञान). तें ईश्वरावर लाविलें आहे-अशा शुद्ध जीवांत तो व्यक्त होतो.” सर्व अगदीं शांतपणें ऐकतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ समाधीमध्ये देवदर्शन झालेल्या मनुष्याला नंतर संसारांतील धुद्र गोष्टींकडे लक्ष्य लावणें फार कठिण आहे. ह्मणून तो अशा शुद्ध जीवांची संगत शोधतो. कारण, त्यांनां संसाराचा आणि त्यांतील पैसा, मान, पदव्या, सत्ता आणि वैषयिक सुखें इत्यादि गोष्टींचा संपर्क नसतो. जगन्माता आणि परमात्मा हीं दोन्ही एकच आहेत. तो निष्क्रिय आहे अशा दृष्टीनें विचार केला ह्मणजे त्याला ब्रह्म किंवा पुरुष ह्मणतात; पण तोच ब्रह्मसमाज आणि जेव्हां सृष्टि, स्थिति आणि संहार करितो अशा दृष्टीनें ईश्वराचें मातृत्व. त्याचा विचार करितात, तेव्हां त्याला शक्ति किंवा प्रकृति असें ह्मणतात. निर्गुण, सापेक्ष शब्दांत सांगावयाचें ह्मणजे त्याला आदिपुरुष किंवा आदिमाता ह्मणतात. बाप घरची सर्व व्यवस्था मातेकडे सोंपवितो. मातेला सर्व अधिकार आणि शक्ति पित्यापासून मिळते.”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “विश्वाचा देव-जगन्माता याविषयीं कल्पना आल्याशिवाय विश्वापलीकडील निर्गुण ब्रह्माची कल्पना तुम्हांला करितां येणार नाही. एकाविषयीं मनांत विचार करूं लागलें, कीं, दुसऱ्याविषयीं विचार येतोच. विश्वांतील पुरुष-तत्त्वाविषयीं विचार मातृ (स्त्री) तत्त्वाविषयीं विचार सुचवितो, आणि मातृत्व-विषयीं विचार पुरुषत्वविचार सुचवितो. जो ‘पितृ’ ओळखूं शकतो त्याला ‘माता’ ओळखतां येते. ” केशव हंसतो.

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें झणतात “ ज्याला अंधकाराची कल्पना आहे त्याला प्रकाशाचीहि कल्पना असते. ज्याला रात्र समजते त्याला दिवस समजतो. ज्याला सुख होतें त्याला दुःखहि होतें, समजलें काय ? ”

केशव झणाला “ होय, महाराज. ”

श्रीरामकृष्ण पुढें झणाले “ माता झणजे कोण, असें मी झणतो ? जगन्माता. जी सृष्टि उत्पन्न करिते आणि तिचें पालन करिते, जी आपल्या मुलांचें वाईटापासून संरक्षण करिते आणि या जगांत कसें रहावें आणि मोक्ष व ज्ञान कसें प्राप्त करून घ्यावें हें जी त्यांनां शिकविते, ती. मुलाला कांहीं कळत नाही. त्याची माता सर्व कांहीं जाणते. मातेच्या हातून मूल आपलें अन्न खातें आणि उज्या मारीत खेळतें. आपल्या सर्व चिंता तें आपल्या मातेकडे सोंपवितें. ”

केशव झणाला “ हें अगदीं खरें, महाराज. ”

अध्याय दुसरा.

केशव चंद्र सेनाबरोबर शेवटचे शब्द.

आतां श्रीरामकृष्ण देहभानावर आले. केशवाबरोबर हंसत बोलत असतांना दिवाणखान्यांतील जमलेली मंडळी उत्सुकतेनें त्यांच्याकडे पाहूं लागली. “ कसें काय आहे, आपली प्रकृति ठीक आहे ना ? आपणास कसें वाटतें ? ” इत्यादि प्रश्न केशव किंवा सद्गुरु परस्परांनां विचारीत नाहीत, हें जरा विलक्षण दिसतें ! ईश्वराशिवाय दुसरे कोणतेच शब्द ते दोघे बोलत नव्हते.

श्रीरामकृष्ण केशवास झणाले “ ब्रह्मसमाजाचे सभासद ईश्वराच्या अद्भुत कृत्यांचें वैभवच इतकें कां गात असतात ? ‘ हे ईश्वरा, तूं सूर्य उत्पन्न केलास, चंद्र आणि तारे निर्माण केलेस ! ’ अशा गोष्टीच वरचेवर तुझी कां झणतां ? उद्यानांतील शोभेनें—सुंदर फुलांनीं आणि मधुर त्रासांनीं—पुष्कळजण मोहून जातात; पण उद्यानाच्या यजमानाला फारच थोडे शोधितात ! दोन्हीपैकी कोण श्रेष्ठ ? उद्यान किंवा त्याचा यजमान ? खरोखर, जोपर्यंत मृत्यु आमच्यामध्ये मिरवितो आहे, तोपर्यंत उद्यान क्षणभंगुर आणि मिथ्या आहे; पण उद्यानाचा यजमान काय तो एकच सत्य आहे ! ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ गुल्यांत कांहीं प्याले झोंकल्यावर पिपांत विक्रीस ठेविलेल्या दारूचें वजन किती टन भरेल याची चौकशी कोण करितो ? एका इसमास एक

पंचम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

बाटली पुरे. नरेंद्रास पहातांच मी आनंदानें धुंद होऊन जातों. त्याचा बाप कोण, आई कोण, त्याची घरे, मिळकत किती आहे, हें मी त्याला केव्हांहि विचारिलें नाहीं. मनुष्याला आपल्या मिळकतीचें महत्त्व वाटतें. पैसा, घरेदारें, सामान यांची त्याला किंमत आहे ह्मणून त्याला असें वाटतें, कीं, ईश्वर आपली मिळकत—सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि त्याच दृष्टीनें पहात असेल. ईश्वराच्या मिळकतीचें—वैभवाचें वर्णन केल्यास त्याला आनंद होईल, असें मनुष्यांनां वाटतें !”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ शंभु मलिक एकदां ह्मणाला, कीं, ‘ महाराज, माझ्यावर एकदां अनुग्रह करा, ह्मणजे मी आपली सर्व दौलत ईश्वराच्या चरणीं समर्पण करून मरेन. ’ मी उत्तर दिलें, कीं, ‘ तूं हें काय बोलतोस ? तुला ती दौलत ! माझ्या जगन्मातेला तिची किंमत तुझ्या पायाखालच्या मातीहून अधिक नाहीं !’ एकदां विष्णूच्या मंदिरांत चोरी झाली. देवावर असलेलें सर्व जवाहीर चोरांनीं चोरून नेलें. मथूर (देवालयाचा व्यवस्थापक आणि राणी राशमणीचा जांबई) आणि मी काय प्रकार झाला आहे तें पहाण्यासाठीं तेथें गेलों. मथूर मोठ्यानें ओरडून ह्मणाला ‘ देवा, तूं कुचकामाचा ! तुझें जवाहीर चोर लुटून नेतात, पण तुला कांहींच करितां आलें नाहीं !’ यावर मी त्याला निषेधून जोरानें ह्मटलें ‘तूं अशा रीतीनें बोलतोस हा तुझा किती तरी मूर्खपणा ! या मूर्तीत तूं ज्या विश्वचालकाला भजतोस त्याला तुझें सर्व जवाहीर आणि माती हीं दोन्ही सारखींच ! लक्ष्मीचें सर्व वैभव त्याच्यापासून तिला मिळतें, हें ध्यानांत ठेव !’ कोणी आपली संपत्ति ईश्वराला अर्पण केली तर त्याची त्याला पर्वा आहे काय ? जो भक्ति आणि प्रेम देईल त्याच्यावरच त्याची कृपा होते ! भक्ति, विवेक आणि वैराग्य हीच संपत्ति त्याला आवडते. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “आपापल्या स्वभावाप्रमाणें ईश्वराविषयीं कल्पना बदलते. तमोगुणी मनुष्याला मांस आवडतें, आणि तो आपल्या भक्ताचे निर- देवाला जनावरांचा बलि देतो; रजोगुणी मनुष्याचें मन निराळे वर्ग. पुष्कळ गोष्टीकडे धांवतें आणि तो आपल्या आवडी-प्रमाणें पुष्कळ वस्तु देवाला देतो; सत्वगुणी मनुष्याला आपल्या भक्तीचा डांगोरा जगांत पिटविणें आवडत नाहीं. तो फुलें, बेलपत्रें आणि गंगाजल ईश्वरास अर्पण करितो. तो बतसे, पायस यासारख्या अगदीं साध्या वस्तु अर्पण करितो. भक्तांचा आणखी एक वर्ग—गुणातीत भक्त—आहे.

श्रीरामकृष्ण.

ते मुलाप्रमाणें असतात. आपला देह आणि मन यांचे घटकावयव—तिन्ही गुण—यांशीसुद्धां त्यांचा आत्मा आसक्त नसतो. देवाच्या नामावर दृढविश्वास आणि अनन्यभक्तीने त्या नामाचा उच्चार, हीच काय ती त्यांची पूजा होय. परमेश्वराचें नामच—दुसरें कांहीं नाही—त्यांनां सत्य आणि तारक वाटतें.”

श्रीरामकृष्ण हंसत हंसत केशवास ह्मणतात “ तूं आजारी आहेस, यांतसुद्धां बराच खोल अर्थ आहे. परमेश्वरास आळविणारे बरेच परमेश्वराचें भक्तीचे विचार तुझ्या शरीरांतून गेले आहेत. हा तुझा हास्पितल आणि रोगच त्या विचारांची साक्ष देत आहे. हे विचार शरीराचा आत्म्याची जो- कसा फन्ना उडवितात, हें ते उद्भवलेल्या वेळीं समजत नाहीं. पासना. गंगेतून एकादें मोठें जहाज जात असतें, तेव्हां तिकडे कोणी लक्ष देत नाहीं; पण कांहीं वेळानंतर मोठमोठ्या

लाटा किनाऱ्यावर येऊन आदळतात आणि त्याचा कांहीं भाग उध्वस्त करून टाकतात. हत्ती एकाद्या झोंपडींत शिरला म्हणजे पायासकट ती झोंपडी तो हालवून सोडतो, आणि उपटून टाकतो. ईश्वराची भक्ति अशीच हत्तीप्रमाणें मोठी आहे. ती देह नांवाची मातीची कच्ची झोंपडी बहुतकरून पाडवून सोडते. घराला आग लागली म्हणजे प्रथम आंतील कांहीं वस्तु जळतात आणि नंतर संबंध घरच विस्तवानें पेटूं लागतें. ईश्वराचें दर्शन—साक्षात्कार—होतो तेव्हां पुष्कळसा असाच प्रकार होतो. ईश्वरी साक्षात्काररूप अग्नि प्रथम कामवासना, क्रोध इत्यादि विकारांनां जाळतो; नंतर ‘ मीं कर्ता (ईश्वर) आहे ’ या मिथ्या अहंकाराला जाळतो; आणि तदनंतर सर्व घर म्हणजे देह जाळतो. ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणें घडून येणार असें तूं म्हणशील; पण नाहीं. रोगी पूर्ण बरा झाल्याशिवाय वैद्य त्याला सोडीत नाही. हास्पितलाच्या रजिष्टर बुकांत रोगी म्हणून तुझें नांव दाखल झालें आहे, आणि तूं पूर्ण बरा झाल्याशिवाय डॉक्टरसोहेब तुला रजा देणार नाहीत ! प्रथम तूं तुझें नांव कां दाखल करूं दिलेंस ? ” सर्वजण हंसूं लागले. परमेश्वराचें हास्पितल याविषयीं सद्गुरूंचें हें भाषण ऐकून केशवासहि हंसूं कोसळले.

श्रीरामकृष्ण केशवास पुढें म्हणतात “हृदय ह्मणत असे, कीं, ‘ अशी ईश्वराची भक्ति आणि त्याला जोडूनच असा रोग, हें आपण कधीं पाहिलेलें नाही ! ’ मल त्या वेळीं कडक संग्रहणीचा उग्राव झाला होता. लाखों मुंग्या माझ्या मेंदूस लागल्या आहेत, असें वाटे; पण माझ्या तोंडांतून येणारे शब्द ईश्वरविषयक

पंचम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

असत. नाटागोरचे राम नांवाचे हिंदु वैद्य मला पाहण्यास आले होते. त्या वेळीं मी ईश्वराची मोठ्याने प्रार्थना करित होतो. तें पाहून तो म्हणाला 'या मनुष्याला खरेंच खळ लागलेलें आहे काय ? चर्म आणि थोड्याशा अस्थि यांनीं युक्त असा याचा देह असून हा असा बरळत सुटला आहे !'

सद्गुरु केशवास पुढें म्हणतात "सर्व कांहीं तिच्या इच्छेप्रमाणें घडून येतें. हे जगन्माते, तूं तुझी इच्छाच चालवितेस ! तूं सर्व तुझें काम करितेस पण 'मी हें सर्व केलें आहे' असें म्हणून मूर्ख मनुष्य त्याचें श्रेय घेऊं पहातो."

सद्गुरु पुढें म्हणाले "साधा गुलाब आणि त्याहून उत्तम असा बसोरा गुलाब यांची. कशी व्यवस्था लावावी, हें माळ्याला चांगलें दैवी मालाकार. समजतें. रात्रीं पडलेल्या दंवाचा फायदा मिळावा म्हणून तो बसोरा गुलाबाच्या मुळांजवळची जमीन साफ करितो.

दंवांने त्या रोप्याला टवटवीतपणा आणि शक्ति येते. तुझीहि अशीच स्थिति असेल. तुझी व्यवस्था कशी करावी हें त्या दैवी मालाकारास चांगलें माहीत आहे. आपल्या स्फूर्तीचें दंव तुझ्यावर चांगलें पडावें, आणि तूं अधिक शुद्ध आणि बळकट व्हावेंस, आणि तुझें कार्य पूर्वीपेक्षां चांगलें आणि चिरंतन व्हावें, यासाठीं तो तुझ्या मुळांभोंवती खोल खणत आहे. तूं आजारी आहेस असें मी जेव्हां ऐकितों, तेव्हां माझें अंतःकरण भडभडून जातें.

केशवासाठीं गेल्या खेपेस तूं आजारी होतास, तेव्हां मी मध्यरात्रीं उठत सद्गुरूची असें आणि रडून जगन्मातेची प्रार्थना करित असें, कीं,—
प्रार्थना. हे माते, जर का केशवाचें बरेंवाईट झालें तर मी कलकत्यास गेल्यावर तुझ्याविषयीं कुणापाशीं बोलूं ? कलकत्यास आल्या-
वर तुझ्या आरोग्यासाठीं मी तिची खऱ्या कळकळीनें प्रार्थना केली आणि फळें, साखर यांचे नवस मागून घेतले. हे जिन्नस तिला अर्पण करण्याचें मागणें मी केलें होतें."

केशवाविषयीं सद्गुरूचें खोल आणि अनिर्वचनीय प्रेम कसें आहे, याविषयीं विचार करित हजर असलेली सर्व मंडळी आश्चर्यानें आणि विस्मयानें सद्गुरूंकडे पाहूं लागली.

सद्गुरु पुढें झणाले "खरें झणशील, तर पूर्वीं तुझ्या आजारीपणाविषयीं मला जी चिंता वाटत होती ती सध्यांच्या रोगाच्या चित्तेपेक्षां फार अधिक होती. गेल्या दोनतीन दिवसांत ती बरीच कमी झालेली आहे."

श्रीरामकृष्ण.

दिवाणखान्यांत उघडणाच्या पूर्वेकडील दरनाज्यापाशीं केशवाची पूज्य माता उभी होती. उमानाथ मोठ्याने सद्गुरूंस ह्मणालां “महाराज, ही पहा, केशवाची माता आपणास प्रणाम करिते.”

सद्गुरु हंसले. उमानाथ आणखी ह्मणाला. “महाराज, केशवाच्या मातेची अशी सर्व शक्तीचा उगम विनंति आहे, की, तो लवकर बरा व्हावा ह्मणून आपण मातेपासून. त्याला आशीर्वाद द्यावा.”

सद्गुरु ह्मणाले “तुझी आपल्या प्रार्थना सच्चिदानंद जगन्मातेला अर्पण करा. मानवांच्या सर्व आधिभ्याधि नाहांशा करण्याला तीच समर्थ आहे!”

केशवाला सद्गुरु ह्मणतात “बराच वेळ आंतल्या खोलांत तू न राहणें हें बरें. केशवास मह- बायकामुलें तुझ्या सभोवार असलीं, कीं, तूं अज्ञानांत आणि त्वाची गंभीर मोहांत बुडून जाण्याचा आणि परमेश्वरास विसरून जाण्याचा सूचना. संभव आहे. तुझ्या मित्रांनीं तुझ्याशीं ईश्वराच्या गोष्टी बोलल्या तर तुला बरें वाटेल.”

सद्गुरूंनीं फार गंभीरपणानें हे शब्द उच्चारले. लगेच गुरूच्या पायरीवरून एकदम ते लहान मुलाच्या स्थितांस येऊन हंसत केशवास ह्मणतात “तुझा हात मला पाहू दे!”

आपल्या हाताच्या तळव्यावर केवाचा हात घेऊन तो वर खालीं करून जणू काय त्याचें वजन त्यांनीं पाहिलें! शेवटीं सद्गुरु ह्मणाले “नाही, बरोबर आहे, तुझा हात बराच हलका आहे. जे नेहमी अनिष्ट चिंतितात आणि अनिष्ट करतात त्यांचे हात असे हलके नसतात!” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “माता सर्व कांहीं आपल्या ह्कुमानें घडवून आणते: परंतु मूर्ख मनुष्य जो आतां आहे आणि पुढच्या घटकेस अनंतांत मिळाल्यामुळें दिसेनासा होतो, तो आपणच सर्व श्रेय घेऊं पाहतो! दोन निरनिराळ्या प्रसंगीं देव हंसतो. वडिलार्जित मिळकत दोन बंधु दोरी घालून वांटणी करितात आणि ह्मणतात, कीं, ‘ही माझी जमीन, ही तुझी जमीन!’ तेव्हां देव हंसून ह्मणतो, कीं, ‘मूर्ख बेटे! जमीन माझी ह्मणून भांडतात, सर्व विश्व माझें आहे हें जाणत नाहीत!’ पुन्हां एकदां देव हंसतो. मूल अत्यवस्थ आहे आणि वैद्य रुदन करणाऱ्या आईला ह्मणतो ‘माते, भिऊं नको, तुझ्या मुलाला मी बरें करितों!’ त्या बिचाऱ्या मूर्ख वैद्याला माहीत नाही, कीं, ईश्वर मारणारा आहे आणि कोणाच्याहि हातून बचाव होणें शक्य नाही!”

पंचम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

केशवाला खोकला आला व तो बराच वेळ टिकला. त्याच्या वेदना पाहून हजर असलेल्या प्रत्येकास कळवळा आला. खोकला बंद केव्हां होईल ह्यापून मोठ्या उत्कंठेनें सर्व वाट पाहूं लागले. खरोखरच वेदना फार असत असून केशवाला दिवाणखाना सोडून परत आपल्या खोलींत जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. केशवानें सद्गुरूंच्या पायांवर पडून, जमिनीस मस्तक लावून प्रणाम केला व भितीला पूर्वीप्रमाणें धरून हळुहळू तो आपल्या खोलींत गेला.

परत दक्षिणेश्वरांतील देवालास जाण्यास निघण्यापूर्वी कांहीं मिठाई घ्यावी, अशी श्रीरामकृष्णांस विनंति करण्यांत आली. हजर असलेल्या मंडळीबरोबर ते बोलत होते. केशवाचा वडील मुलगा अमृत हा त्यांच्याजवळ बसला होता. अमृत ह्याला “ कृपा करून आपण त्यांना आशीर्वाद द्या.”

त्या मुलाच्या अंगावरून सद्गुरू हात फिरवूं लागले. अमृत पुन्हां ह्याला “ त्यांच्या मस्तकावर हात ठेवून आशीर्वाद द्या.”

सद्गुरू ह्याला “ आशीर्वाद देण्याचें काम माझे नाही, हें काम जगन्मातेचें. जगन्माताच तिच्यापासून सर्व आशीर्वाद, वर प्राप्त होतात. ” असें आशीर्वाद देणार; ह्यापून ते हंसले आणि पूर्वीप्रमाणें त्या मुलाला गोंजाहू लागले.
दुसरा कोणी
नाहीं.

अमृत आणि इतर केशवाचे शिष्य यांनां केशवाविषयीं बोलतांना सद्गुरू ह्याला “तो बरा होऊं दे असें मला कुणाविषयींहि ह्याणतां येत नाहीं. ही सिद्धि जगन्माते-पार्शी मीं कधींच मागितली नाहीं. माझी नेहमींची प्रार्थना अशी असते, कीं, सद्गुरूंची ‘ हे भाते, मला तुझी शुद्ध भक्ति दे. देहाची सुस्थिति, सुख, प्रार्थना. पैसा, कीर्ति इत्यादिकांविषयींच्या कोणत्याहि ऐहिक कामनेनें ती भक्ति मिश्रित—कलुषित—न होवो.’ रोग बरे करण्यासारखे चमत्कार करून दाखविण्याची शक्ति मीं केव्हांहि तिच्याकडें मागितलेली नाहीं.”

सद्गुरू पुढें ह्याणतात “ केशव किती थोर आहे ! पैशाच्या मागें लागलेले संसारी लोक आणि भक्तीसाठीं ह्यापलेले साधु असे दोघेहि त्याला सारखा मान देतात. मला एकदां दयानंद (स्वामी) एका उद्यानगृहांत भेटले होते. केशव त्यांनां त्या दिवशीं भेटण्यास येणार होता. ‘ केशव आला आहे काय ? ’ असें प्रत्येकाला ते विचारीत असत. चौकशी करण्यासाठीं वरचेवर ते आपल्या खोली-

श्रीरामकृष्ण.

बाहेर येत. बंगाली भाषेला दयानंद गौरंद (ग) भाषा झणतात. वेदांतील देवतांवर आणि होमहवनंवर केशवाचा विश्वास नव्हता, असें मला वाटते. झणून दयानंदांनी त्याला म्हटलें ' ईश्वरानें इतक्या वस्तु केल्या आहेत, त्याला देवताहि करितां येणार नाहीत काय ? ' ”

केशवाविषयीं आपलें मत फारच चांगलें आहे असें सांगून त्याच्या शिष्यां-समोर सद्गुरु म्हणाले “ केशवाला मोठेपणानें गुरुपणा सद्गुरूंची कीर्ति. मिरविणारा ग्राम्य अभिमान मुळींच नाही. पुष्कळदां त्यानें आपल्या शिष्यांनां सांगितलें आहे, कीं, तुम्हीं दक्षिणेश्वराच्या देवालास चला, तेथें तुमच्या सर्व शंका नाहींशा होतील. मीहि असेंच झणतो, कीं, केशवाची कीर्ति लाखोपट वाढो. मला कीर्ति घेऊन काय करावयाची ? होय, केशव महात्मा खरा !. त्याला संसारी लोक आणि साधु सारखाच मान देतात.”

थोडासा फलाहार झाल्यावर सद्गुरु देवालास जाण्याकरितां निघाले. ब्रह्मोभक्त त्यांनां पोहोंचविण्यास जिन्याखालीं आले. जिन्याखालीं आमच्या गृहां-येतांच, जिन्याच्या पायथ्याशीं दिवा नाही असें सद्गुरूंस मध्यें मातेचें दिसलें. ते अमृत आणि इतर शिष्य यांनां झणाले “ या सर्व अस्तित्व. जागा प्रकाशित कराव्या. कारण, जगन्माता प्रत्येक ठिकाणीं वास करिते. अशा हयगयीनें दारिद्र्य येतें. अशी चूक पुन्हां होऊं नये झणून खबरदारी ठेवा.”

दोनतीन शिष्यांसहित नंतर श्रीरामकृष्ण गाडींत बसून देवालास जाण्यास निघाले.

षष्ठ परिच्छेद.

१८८३.

अध्याय पहिला.

श्रीरामकृष्णांबरोबर दक्षिणेश्वराच्या देवालयांत एक दिवस.

रविवार, वद्य प्रतिपदा, ता. १९ आगष्ट १८८३. आज भक्तांना कालीमातेच्या देवालयांत येऊन सद्गुरूंस भेटण्यास सवड होती. सर्वांना मुक्तद्वार होतें. भेटण्यास येणाऱ्या प्रत्येकाबरोबर सद्गुरू भाषण करीत होते. संन्यासी, परमहंस, हिंदु, सिक्खिन, ब्रम्हो, शाक्त, वैष्णव आणि शैव, त्याचप्रमाणें स्त्रिया आणि पुरुष इत्यादि सर्व तऱ्हेचे लोक भेटण्यास आले होते. जेथें या मनुष्यरूपी ईश्वरास भेटण्यास आणि नमस्कार करण्यास अनेक लोक वारंवार येतात तें देवालय जिनें बांधिलें त्या उदार राणी राशमणीची धन्य होय !

मध्याह्नीची वेळ. सद्गुरू आपल्या खोलींत लहानशा खाटेवर बसले होते. भोजनोत्तर त्यांनीं थोडीशी विथ्रांति घेतली. मी तेथें जाऊन त्यांना नमस्कार केला. मला बसण्यास सांगून माझ्या कुटुंबाच्या खुशालीविषयीं चौकशी करून कांहीं वेळानंतर सद्गुरू माझ्याशी वेदांतावर बोलूं लागले. सद्गुरू म्हणाले “अष्टावक्र-संहितेमध्ये आत्मज्ञानाविषयीं चर्चा आहे. आत्मज्ञानी म्हणतात, कीं, ‘मी तो आहे, मी ब्रम्ह आहे.’ वेदान्ती संन्याशाचें असेंच मत आहे; पण संसारी गृहस्थाचें असें मत असणें योग्य नाही. कारण, गृहस्थ सर्व कांहीं करतो आणि पुन्हां तो कर्मातीत असा परमात्मा कसा होईल ?”

सद्गुरू पुढें म्हणाले “आत्म्याला कोणत्याहि वस्तूची ओक्षा नसते, असें वेदान्ती समजतात. सुखदुःख, सद्गुणदुर्गुण इत्यादिकांचा आत्म्यावर कसलाहि परिणाम होत नाही; पण आत्मा म्हणजे देह आहे असें समजणारांवर त्यांचा परिणाम होतो. धूर भित काळी करून सोडील; ज्यांतून तो वर जाऊं लागतो त्या आकाशावर त्याचा कांहीं परिणाम होत नाही !”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ कृष्णकिशोर नांवाचा एक भक्त होता. तो आपण ‘ख’ (आकाश) आहों, असें ह्मणत असे. त्याचा अर्थ असा, की, ब्रह्माविषयी कांहीं सांगतां येत नाही, तसें आकाशाविषयीहि कांहीं सांगतां येत नाही, ह्मणून ब्रह्माला आकाशाची उपमा देतात; याकरितां आपण आकाशासारखे ब्रह्म आहों. तो खरा भक्त असल्यामुळें त्याला असें ह्मणण्याचा अधिकार होता; इतरांनीं असें ह्मणणें शोभत नाही. पण मी मुक्त आहे अशी कल्पना प्रत्येकानें बाळगणें चांगलें. मनुष्य जर नेहमीं असेंच ह्मणत गेला, तर तो खात्रीनें मुक्त होणार; पण ‘मी बद्ध आहे’ असें नेहमीं ज्याला वाटतें तो स्वतःला शेवटीं खरोखरच बद्ध करून घेणार. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ ‘मी पापी आहे ! मी पापी आहे !’ असें नेहमीं घोळत बसलेला दुबळा मनुष्य नरकास (अवनतीस) निःसंशय जातो ! त्यापेक्षां मनुष्यानें नेहमीं असें ह्मणावें कीं ‘मी ईश्वराचें पवित्र नाम गातों. माझे पाप शिल्लक कसें राहिल ? आणि मी बद्ध कसा होईन ?’ ”

माझ्याकडे वळून सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ आज माझे मन स्वस्थ नाही. हृदयचें अंग फार दुखत आहे असें त्याचेकडून मला समजलें. माझी चिंता मायेमुळें उत्पन्न झाली कीं दयेमुळें ? ”

यादर काय उत्तर द्यावें हें मला न समजल्यामुळें मी स्वस्थ राहिलों.

श्रीरामकृष्ण पुढें ह्मणाले “ माया ह्मणजे काय हे तुला माहीत आहे काय ?

आपल्या माता, पिता, बंधु, भगिनी इत्यादि आत्सांविषयी प्रेम,

माया व दया. याला माया ह्मणतात; आणि सर्व प्राण्यांवर प्रेम करणें

याला दया ह्मणतात. माझी चिंता कशांमुळें—मायेमुळें

किंवा दयेमुळें—उत्पन्न झाली असेल ? पण हृदयनें माझ्याकरितां पुष्कळ भ्रम

केले आहेत. त्यानें माझी बरीच सेवा केली. माझे कोणतेहि काम करण्याला

त्यानें काकू केलें नाही. शेवटीं शेवटीं मात्र त्यानें मला बराच त्रास दिला. एकदां

तर त्या त्रासाची इतकी परमावधि झाली, कीं, बुरुजावरून खाली गंगेत जीव

देण्यास मी तयार झालों ! पण तें जाऊ द्यां आतां. त्याला कांहीं पैसा मिळेल तर

माझे मन स्वस्थ होईल. पण पैसाकरितां मी कोणापाशीं तोंड पसरावें ? याकरितां

बाबूनां विनंति करण्याची कोण पवां करितो ? ”

षष्ठ परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

दुपारीं दोनतीन वाजतां अधरचंद्र आणि बलराम वसु असे दोन शिष्य आले आणि ते सद्गुरूंस नमस्कार करून बसले. “कुशल आर्हातना?” असे त्यांनीं सद्गुरूंस विचारिलें. सद्गुरूंनीं उत्तर दिलें “माझे शरीर बरें आहे, मन मात्र स्वस्थ नाही!” हृदयच्या दुखण्याविषयीं ते कांहींच बोलले नाहींत.

अध्याय दुसरा.

बळबाजारच्या मलिक कुटुंबाची देवी सिंहवाहिनी इच्याविषयीं भाषण निघालें असतां सद्गुरु झणाले “मी एकदां ती देवी पाहण्यास गेलों होतो. ती देवी कलकत्याच्या चाशाधोपापारा भागांत एका कुटुंबांत होती. तें कुटुंब फार गरीब झालें होतें. त्यांचें घर बहुतेक जीर्ण झालें होतें. घरांत कांहीं ठिकाणीं घाण आणि कचरा सांठलेला होता. कांहीं ठिकाणीं शेवाळ वाढलेलें होतें. भिंतीचा चुना गळून गेला होता, आणि विटा व वाळू हीं भिंतींतून पडलेलीं होती. मलिकचीं दुसरीं घरे फार स्वच्छ व व्यवस्थेशीर आहेत, पण हें तसें नाही. ”

नंतर माझ्याकडे वळून सद्गुरु झणाले “हें असें कां झालें, हें तुला सांगतां येईल काय ?”

कांहीं न सांगतां आल्यामुळें मी स्वस्थ राहिलों. श्रीरामकृष्ण झणाले “असें आहे, कीं, प्रत्येकाला आपल्या पूर्वकर्माचीं फळें भोगिलीं पाहिजेत. कर्माच्या नियमावर आम्हीं विश्वास ठेवावा.”

सद्गुरु माझ्याकडे वळून झणाले “या जीर्ण घरामध्यें मीं एक गोष्ट पाहिली. ती गोष्ट ही, कीं, त्या देवीचें मुख तेजानें चमकत होतें. देवाच्या मूर्तीत दिव्य चैतन्य भरलेलें आहे असें आम्हीं मानिलें पाहिजे.

मूर्तीची प्राण- प्रतिष्ठा. मी एकदां विष्णुपुराला गेलों होतो. तेथें राजाचीं कांहीं उत्तम देवालये होती. एका देवालयांत मृण्मयी नांवाची मूर्ति आहे. देवालयासमोर एक मोठा तलाव आहे. पण स्त्रियांनीं आपल्या केंसाला लाविलेल्या सुगंधी तेलाचा वास मला त्या तलावाच्या पाण्यांत आला, हें कसें ? पूजा करतेवेळीं अशीं सुगंधी तेलें लोक देवीला अर्पण करितात, हें मला माहित नव्हतें. मी तळ्यापाशीं गेलों, आणि देवीची मूर्ति पाहिली नव्हती पण मला समाधीत तिची कमरेपर्यंत दिव्य आकृति दिसली. जगन्माता समाधीत मृण्मयीच्या रूपानें मला दिसली.”

श्रीरामकृष्ण.

इतक्यांत दुसरे भक्त आले. नंतर भाषणाचा ओष काबूलच्या युद्धाकडे आणि त्यानंतर झालेल्या यादवीकडे वळला. याकुब-खानाला पदच्युत केलेले आहे, अशी बातमी एका भक्ताने दिली. तो झणाला “याकुबखान मोठा भक्त आहे !”

श्रीरामकृष्ण झणाले “होय. सुखदुःख, संपत्तिविपत्ति हीं शरीराला लागलेली आहेत. कविकंकणाच्या ‘चंडी’त कालुवीर नांवाच्या भक्ताला तुरुंगांत टाकिले होते, असे लिहिले आहे. त्याच्या छातीवर मोठा दगड ठेविला होता, इतके असूनहि कालुवीर हा जगन्मातेचा फार आवडता भक्त होता. सुखदुःख, संपत्तिविपत्ति हीं शरीराबरोबर येतात, हें खरें. श्रीमंत हा किती मोठा भक्त होता. त्याची माता झुलना इचेवर जगन्मातेचे किती विलक्षण प्रेम होते. पण त्याला किती त्रास सोसावा लागला ! त्याला फारशा देण्यास सुळावर चढविण्यांतसुद्धां आले होते. ”

सद्गुरु पुढे झणाले “एका जणुकी भक्ताला सुदैवाने जगन्मातेचे दर्शन झाले. जगन्मातेचे त्याच्यावर विशेष प्रेम होते, आणि ती त्याच्यावर आपली कृपा करी; पण त्याला लांकडे तोडण्याचे काम करावे लागत असे. आपल्या उपजीविकेसाठी त्याला लांकडाचे भारे विकावे लागत असत. भक्ताची स्थिति या जगांत उत्तम असते, असे कांहीं नाही. त्याची दैवी संपत्ति मोठी असते, पण ऐहिक संपत्तीने तो गरीब असतो. शंखचक्रगदाधारी ईश्वराला मनुष्याच्या रूपांत देवकीने तुरुंगांत पाहिले; पण असा साक्षात्कार होऊनहि तिची तुरुंगांतून सुटका झाली नाही. ”

मी झणालो “तुरुंगांतूनच काय, आपल्या सर्व दुःखांचे मूळ जें शरीर त्यांतूनहि तिला मुक्त होतां आले असते !”

सद्गुरु झणाले “असे आहे, की, शरीर हें आपल्या पूर्वकर्मांचे फळ आहे. जोंपर्यंत आपल्या भोगाचा क्षय झाला नाही, तोंपर्यंत तें धारण केले पाहिजे. आंधळ्याने गंगाजलांत स्नान केले असतां त्याचीं सर्व पापे नाहीशी होतात; पण आंधळेपणा हा तमाच राहतो. हें त्याच्या पूर्वकर्मांचे फळ होय. ”

मी झटले “अनुष्यापासून सुटलेला बाण हा कुठें तरी जाऊन लागला पाहिजे. एकदां सुटलेल्या बाणावर आपला ताबा राहत नाही !”

सद्गुरु झणाले “शरीर सुखी किंवा दुःखी असेल, पण खरा भक्त आत्मज्ञानी आणि भक्तीत श्रीमंत असतो. उदाहरणार्थ, पांडव पहाना ! त्यांना किती संकटे, त्रास आणि दुःखे सोसावीं लागलीं ! पण हें सर्व सोशीत असतां त्यांचे देवावरील

षष्ठ परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

प्रेम आणि भक्ति कमी झाली नाहीत. त्यांच्यासारखे ज्ञानी आणि भक्त असे दुसरे कोण तुम्हांला आढळणार ?

अध्याय तिसरा.

समाधीत आणि नरेंद्राबरोबर.

इतक्यांत नरेंद्र आणि विश्वनाथ उपाध्याय हे आले. विश्वनाथ हे नेपाळचे रेसिडेंट कलकत्यास रहात असत. सद्गुरु त्यांना क्याप्टन असें झणत, झणून सर्व शिष्यहि त्यांना त्याच नांवानें हांक मारीत. नरेंद्राचें वय या वेळीं बावीस वर्षांचें असून तो सीनीयर बी. ए. क्लासांत होता. तो बहुतेक रविवारी सद्गुरूंकडे येत असे. सद्गुरूंस नमस्कार करून नरेंद्र आपल्या जागेवर बसला.

सद्गुरूंनी त्याला गाण्यास सांगितलें. एक बोरा खोलीच्या पश्चिमबाजूच्या भिंतीवर लटकत होता. नरेंद्रानें तो काढून खाली घेतला, आणि पेटी तबला इत्यादि वाद्यांशीं ताल जुळविण्यासाठीं त्याच्या खुंट्या फिरविण्यास सुरुवात केली. त्याचें गाणें ऐकण्यासाठीं प्रत्येकजण मोठया उत्सुकतेनें त्याच्या तोंडाकडे पाहूं लागला.

सद्गुरु विवेकानंदास झणतात “ हें भाडें पूर्वीप्रमाणें वाजत नाही ! ”

यावर क्याप्टन झणाले “ तें भरलेलें आहे झणून वाजत नाही ! कंठापर्यंत भरलेलें भाडेंहि आवाज करीत नाही. ”

सद्गुरु झणाले “ पण नारद आणि भक्त यांच्या चरित्रांचा तुम्ही कसा उलगडा कराल ? ते साक्षात्कारानें पूर्ण भरलेले होते तरी ते बोलत होते. ते भरलेले होते, पण आवाज करीत होते. ”

क्याप्टन झणाला “ मानवजातीच्या कल्याणाकरितां ते बोलत होते. ”

सद्गुरु झणाले “ होय, तें खरें. नारद आणि शुकदेव हे अत्युच्च समाधीतून खाली येत असत. त्रस्त, दुःखी, ईश्वरास न जाणणाऱ्या अशा मूढ जीवांकडे त्यांचा ओढा फार असे. त्यांचें कल्याण व्हावें झणून ते उपदेश करीत. ”

नरेंद्रानें पुढील गाणें सुरू केलें.

सत्यं शिव सुन्दररूप भाति हृदि मन्दिरे ।

निरखि निरखि अनुदिन मोरा ह्रुबिब रूपसागरे ॥

श्रीरामकृष्ण.

से दिन कबे हबे दीन जनेर भाग्ये नाथ ।
ज्ञान अनन्तरूपे पशिबे नाथ मम हृदे ।
अवाक् इहये अधीर मन शरण लइबे श्रीपदे ॥
आनन्द अमृतरूपे उदिबे हृदय आकाशे ।
चन्द्र उदिले चकोर जेमन क्रीडये मन हरषे ।
आमराओ नाथ तेमनि करे मातिब तव प्रकाशे ॥
शान्तं शिव अद्वितीय राजराजचरणे ।
विकाइब ओहे प्राणसखा सफल करिब जिवने ।
एमन अधिकार कोथा पाव आर स्वर्गभोग जीवने । (सशरीरे) ॥
शुद्धमपापविद्धं रूप हेरिये नाथ तोमार ।
आलोक देखिले आंधार जेमन जाय पलाइये सत्वर ।
तेमनि नाथ तोमार प्रकाशे पलाइबे पापआंधार ॥
ओहे ध्रुवतारासम हृदे, ज्वलन्त विश्वास हे ।
ज्वालि दिये दीनबंधु पूराओ मनेर आश ।
आमि निशिदिन प्रेमानंदे मगन हइये हे ॥
आपनारे भूले जाब तोमार पाइये हे ।
से दिन कबे हबे हे दीनजनेर भाग्ये नाथ ॥

अमृताप्रमाणें मधुर आणि जीवनदायक 'आनंद अमृतरूपे' इत्यादि शब्द ऐक-
तांच सद्गुरूंची समाधि लागली. तेथेंच ते हातांत हात घालून, सरळ पूर्वेकडे तोंड
करून बसले. सौंदर्यसागरांत—जगन्मातेच्या आनंदांत ते पूर्ण लीन होऊन गेले.
बाह्य स्मृति कांहीं नाही; श्वासोच्छ्वास बंद. सर्व अवयव स्तब्ध. दृष्टि स्थिर. जणू
काय हें एक चित्रच आहे ! बाह्य जगांतून—इंद्रियांच्या जगांतून ते कोठें दूर गेले
आहेत, असें दिसलें.

समाधि उतरली. मध्येंच समाधि लागलेली आहे असें पाहून नरेंद्र खोलींतून
पूर्वेच्या व्हरांब्याकडे गेला होता. तेथें हाजरा मालेचे मणि ओढीत बसला होता.
नरेंद्र त्याच्याशीं बोलूं लागला.

श्रीरामकृष्णांची खोली भक्तमंडळीनें भरून गेली होती. समाधि उतरल्यानंतर
खोलीत नरेंद्र कोठें आहे द्घणून सद्गुरु पाहतात तों तो तेथें नाही. तंबोरा तसाच
जमिनीवर होता. सर्व भक्त सद्गुरूंकडे पाहत होते.

षष्ठ परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

सद्गुरु नरेंद्राविषयीं झणाले “ त्यानें विस्तव पेटविला; आतां तो खोलीत राहिला काय आणि खोलीतून गेला काय, सारखेंच ! ”

क्याप्टन आणि भक्त यांच्याकडे वळून सद्गुरु झणाले “सच्चिदानंद प्रभुचें ध्यान करा, झणजे तुझाला शाश्वत आनंद प्राप्त होईल. तो सच्चिदानंद प्रभु येथें आणि सर्व ठिकाणीं आहे. अज्ञानामुळें तो दिसत नाही. जितका तुमचा इंद्रियांकडचा ओढा कमी होत जाईल, तितकें ईश्वराविषयीं प्रेम वाढत आईल.”

क्याप्टन झणाले “आमच्या घराकडे—कलकत्याकडे जितके आझी जवळ येतो, तितके लांब आझी काशीहून असतो; आणि काशीजवळ जितके जातो तितके आमच्या घराहून दूर होतो. ”

सद्गुरु झणाले “ श्रीमती राधा कृष्णाच्या जितकी जवळ जाई तितका तिला त्याच्या मधुर देहाचा सुगंध येई. होय, जितकें देवाच्या सन्निध जावें, तितकें आपलें देवावरचें प्रेम वाढतें. नदी समुद्राच्या अगदीं जवळ गेली झणजे तिला भरतीओहोटी सुरू होते. ज्ञान्याच्या अंतःकरणांत वाहणारी ज्ञानी आणि भक्त. ज्ञानगंगा ही एकाच दिशेनें वाहते. त्याला सर्व विश्व स्वप्न-ब्रह्म आणि ईश्वर. वत् वाटतें. तो आपल्या आत्मस्वरूपांत नेहमीं राहतो.

पण भक्ताच्या हृदयांतील भक्तिगंगा एकाच दिशेनें वाहत नाही. तिला भरतीओहोटी असते. भक्त हंसतो, रडतो, नाचतो आणि गातो. केव्हां केव्हां आपल्या प्रियकरांत लीन होऊन जावें, असें त्याला वाटतें. तो त्यांत पोहतो, बुडी मारतो आणि बर्फ जसें पाण्यावर तरंगतें तसा मोठ्या आनंदानें वर येतो. पण खरोखर ब्रह्म आणि ईश्वर (शक्ति) एकच आहेत ! सच्चिदानंद ब्रह्म, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् आदिमाता आहे. रत्न आणि त्याची प्रभा ही निराळी आहेत अशी कल्पना करतां येत नाही. कारण, एकावांचून दुसऱ्याची कल्पना होत नाही. निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्म हें अनेक रूपांनीं व्यक्त झालें आहे. निर-निराळ्या व्यक्त शक्तीप्रमाणें त्याला निरनिराळीं नांवें देतात. झणूनच त्याला अनेक रूपेंहि आहेत. झणून भक्त झणतो, की, हे माते, तूं तें सर्व कांहीं आहेस. जेथें जेथें क्रिया (सृष्टि, स्थिति आणि संहार) आहे, तेथें तेथें शक्ति—चिच्छक्ति आहे. पाणी वाहो अथवा न वाहो, पाणी तें पाणीच. उत्पत्ति, स्थिति, संहार करणारी चिच्छक्तिच सच्चिदानंद ब्रह्म होय. झणून क्याप्टन, मग तो कांहीं न करो,

श्रीरामकृष्ण.

पूजा करो किंवा गव्हरनर जनरलास भेटण्यास जावो, क्याप्टन तो क्याप्टनच ! एकच क्याप्टन हे सर्व प्रकार करतो, किंवा हे प्रकार झणजे त्याच्या उपाधि होत. ”

क्याप्टन झणाले “ होय महाराज, तें खरें आहे. ”

सद्गुरु झणतात “ मीं हें केशव सेनास सांगितलें. ”

क्याप्टन झणाला “ महाराज, केशव सेन आमच्या हिंदु रीतिभातीनां आणि स्मृतीनां मान देत नाहीं. तो खरा साधु असेल काय ? तो प्रापंचिक आहे साधु नव्हे ! ”

सद्गुरु हंसून व शिष्याकडे वळून झणतात “ केशव सेनकडे मी केव्हांहि जाऊं नये, असें क्याप्टन झणतात. ”

क्याप्टन झणाले “ पण महाराज, आपण जातांच ! मी काय करूं ? ”

सद्गुरु जोरानें झणाले “ तुमच्या शास्त्राप्रमाणें म्लेच्छ (अनार्य) अशा गव्हरनर-जनरलास भेटण्याला तुझी जातां, आणि तेंहि पैशासाठी ! आणि मीं केशव सेनकडे जाऊं नये ? तो देवाचें ध्यान करितो, त्याचें नाम गातो ! देवच मानवी जीव आणि जगत् या रूपांनी व्यक्त झालेला आहे, असें नेहमी प्रतिपादन करणाऱ्या तुझाला हें झणणें शोभत नाहीं. विचाराप्रमाणें उच्चार व आचार असावा, आणि आचाराप्रमाणें विचार असावा. ” (‘ बोले तैसा चाले । त्याचीं वंदावीं पाऊलें. ’)

यानंतर सद्गुरु एकदम खोलीतून ईशान्य दिशेच्या व्हरांज्याकडे गेले. क्याप्टन आणि इतर भक्त त्यांची वाट पाहत खोलीत बसले. मी सद्गुरुंबरोबर, नरेंद्र हाजराशीं बोलत होता त्या जागीं गेलों. हाजरा आपण कदा अद्वैती आहों असें दाखवीत असे, हें श्रीरामकृष्णांस माहीत होतें. तां झणत असे “ हें सर्व विश्व स्वप्नवत् आहे. सर्व पूजा, नैवेद्य इत्यादि क्रिया मानसिक भ्रम होय. ब्रह्म काय तें एक शाश्वत सत्य आहे. मनुष्यानें आपल्या खऱ्या आत्म्याचें ध्यान करावें आणि दुसऱ्या कशाचेंहि करूं नये, इत्यादि. ”

सद्गुरु हंसत झणाले “ अरे तुझी काय बोलत आहां ? ”

नरेंद्र हंसत हसत झणाला “ साधारण मानवांनां अगम्य अशा मोठमोठ्या गोष्टी आझी बोलत आहों ! ”

सद्गुरु झणाले “ तुझी कितीहि मोठ्या गोष्टी बोला, पण हें पक्कें ध्यानांत ठेवा, कीं, शुद्ध अहेतुक भक्ति आणि शुद्ध अहेतुक ज्ञान, हीं एकच आहेत. व्येय एकच, पण भक्तीचा मार्ग सोपा आणि सरळ आहे. ”

षष्ठ परिच्छेद—अध्याय चवथा.

नरेंद्र द्वाणाला “होय, ज्ञान्याप्रमाणें तर्क करीत बसण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. हे माते, मला तुझ्या मफीचें वेड लाव.”

माझ्याएडे वळून नरेन्द्र द्वाणतो “अहो, मी हामिल्टन वाचीत होतों. तो एके ठिकाणी लिहितो, कीं, ‘A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion’”

सद्गुरूंनी मला विचारिलें “त्याचा अर्थ काय ?”

नरेंद्रानें बंगालींत अर्थ सांगितला. “पुष्कळ शिकून कांहीं न समजणें हा तत्वज्ञानाचा शेवट आणि धर्माचा आरंभ होय !” श्रीरामकृष्ण हंसले आणि “ध्याक् यू !” असें द्वाणाले. हें पाहून प्रत्येकजण हंसला. कारण, फार झालें तर याच नमुन्याच्या पांचसहा तुटपुंज्या वाक्यांपुरतेंच सद्गुरूंचें इंग्रजी भाषेचें ज्ञान होतें.

अध्याय चवथा.

सद्गुरूंचीं वचनें.

संध्याकाळ होत चालली. एकामागून एक शिष्यांनी सद्गुरूंचा निरोप घेतला. नरेंद्रानेंहि सद्गुरूंना विचारलें.

दिवस बुडत चालला. संध्याकाळ झाली. दिवे लागले. काली आणि विष्णु यांच्या दोघां पूजाऱ्यांनीं पूजेची तयारी चालविली. गंगेंत कमरेपर्यंत जाऊन त्यांनीं आपला देह आणि आत्मा पवित्र करून घेतला. लवकरच ते देवालयांत येऊन आरती इत्यादि विधि करणार होते. दक्षिणेश्वरांतील तरुण मंडळी आपल्या मित्रांसहित हातांत काठया घेऊन उद्यानांत फिरावयास आली होती. बुरुजाच्या बाजूस फिरून पुष्पांनीं सुगंधित केलेल्या नाऱ्याचा त्यांनीं उपभोग घेतला. आगष्ट-महिऱ्यांत जलद वाहणाऱ्या गंगेचें थोडेंसें उचंबळणारें वक्षःस्थल त्यांनीं पाहिलें. त्यांच्यापैकीं कांहीं अधिक विचारी, पंचवटी नामक पवित्र झाडाच्या वनांत एकटेच फिरत असलेले दृष्टीस पडले. श्रीरामकृष्णहि कांहीं वेळ पश्चिमेच्या व्हरांज्यावरून गंगेकडे पहात होते.

संध्याकाळ झाल्यावर देवालयांतील सर्व दिवे लावण्यांत आले. वृद्ध मोलकरी-णीनें श्रीरामकृष्णांच्या खोलींत दिवा लावला आणि धूप जाळला. इतक्यांत

श्रीरामकृष्ण.

शिवाच्या बारा मंदिरांत आरत्या सुरू झाल्या. लगेच कालीच्या व विष्णूच्या मंदिरांतहि आरती होऊं लागली. झांज, घंटा, मृदंग इत्यादिकांचा संयुक्त ध्वनि जवळ झुळझुळ वाहणाऱ्या गंगेनें प्रतिध्वनित केल्यावर अधिकच गंभीर आणि मधुर भासला.

पौर्णिमेनंतरची ही प्रतिपदा. अंधार झाल्यावर लगेच चंद्र उगवला. उद्यानांतील उंच वृक्षांचीं टोंके आणि देवाल्यांतील आवार हीं ज्योत्स्नेनें प्रकाशित झालीं. चंद्रप्रकाशाचा स्पर्श होतांच, गंगेचें पाणी चमकूं लागलें आणि मोठ्या आनंदानें नाचूं लागलें.

संध्याकाळ झाल्यानंतर सद्गुरूंनी काली मातेला नमस्कार केला. हाताच्या टाळ्यांनी ताल धरून त्यांनीं देवाचीं पवित्र नामें गाइलीं. त्यांच्या खोलींत ईश्वरी अवताराचीं आणि साधुपुरुषांचीं चित्रें होतीं. ईश्वराची स्तुति गात गौरंग आपल्या भक्तासह, शिशु कृष्ण यशोदा मातेसह, सरस्वती, कालीमाता, ध्रुव, प्रल्हाद, रामराज्याभिषेक, श्रीराधाकृष्ण इत्यादि तसबिरी होत्या. त्या प्रत्येक चित्रांत दाखविलेल्या ईश्वराच्या स्वरूपापुढें, त्यांचीं पवित्र नामें गाऊन सद्गुरूंनीं नमस्कार केला. आपलीं नेहमींचीं मोठ्या विधायक तत्वानें ओतप्रोत भरलेलीं अशीं वचनें सद्गुरूंनीं झटलीं. त्यांपैकी कांहीं खाली दिल्याप्रमाणें:—

१. ब्रह्म-आत्मा-भगवान्. (ज्ञान्यांचें ब्रह्म, योग्यांचा आत्मा आणि भक्तांचा भगवान् हे तिन्ही एकांत, एक तिन्हींत आहे.)
 २. भागवत-भक्त-भगवान्. (हे तिन्ही एकांत, एक तिन्हींत.)
 ३. ब्रह्मशक्ति-शक्तिब्रह्म. (निर्गुण आणि सगुण परमात्मा एकच.)
 ४. वेद-पुराण-तंत्र. (हे निरनिराळे धर्मग्रंथ आणि त्यांचा विषय एकच-देव.)
 ५. गीता-गायत्री.
 ६. शरणागत शरणागत. (मी तुझा आहे, मी तुझा आहे.)
 ७. नाहं, नाहं, तूंहं तूंहं (मी नव्हे, मी नव्हे, पण तूं; खरा कर्ता तूं आहेस, मी तुझ्या हातांतील साधन आहे.)
 ८. आमि यंत्र, तुमि यंत्री. (मी यंत्र किंवा बाहुली, आणि तूं सूत्रधार.)
- ही वचनें झटल्यावर सद्गुरूंनी हात जोडून जगन्मातेचें ध्यान केलें.

षष्ठ परिच्छेद—अध्याय चवथा.

संध्याकाळीं कांहीं भक्त उद्यानांत फिरत होते. देवालयांतील उतरत्या संपल्यावर ते एकामागून एक श्रीरामकृष्णांच्या खोलींत आले. ते खाटंवर बसले होते. मी, अधर, किशोरी इत्यादि समोर जमिनीवर बसलों.

सद्गुरु म्हणाले “ नरेंद्र, राखाल आणि भवनाथ हे नित्यसिद्ध (जन्मतःच पूर्ण) होत. त्यांना शिक्षणाची जरूरी नाही. त्यांना जें शिक्षण मिळतें, तें त्यांच्या गरजेपेक्षा अधिक असतें. नरेंद्र कोणाची पर्वा करीत नाही, हें तुम्ही पहातां. परवां तो माझ्याबरोबर कयाप्टनच्या गाडीतून चालला होता. कयाप्टननें उंच मानाच्या जागेवर त्याला बसण्यास सांगितलें; पण त्यानें त्याच्या म्हणण्याकडे लक्ष्यच दिलें नाही. आणखी मी त्याची लोकांसमोर स्तुति करीन या भीतीनें आपणाला कांहीं येतें असेंसुद्धां तो मला दाखवीत नाही. त्याला माया, आसक्ति नाही. सर्व बंधनांपासून मुक्त आहे, असा तो दिसतो. रीतीभातींत तो फार नम्र आहे. एकच व्यक्ति या दृष्टीनें पहातां वाचन, लेखन, वादन, गायन, इत्यादि अनेक चांगले आणि उच्च गुण त्याच्यामध्ये आहेत. आपलीं इंद्रियें ताब्यांत कशीं ठेवावीं, हेंहि तो जाणतो. आपण लग्न करून घेणार नाही, असें त्यानें बोलून दाखविलें आहे. नरेंद्र आणि भवनाथ यांच्यामध्ये बरेंच सादृश्य व प्रेम आहे. नरेंद्र वरचेवर माझ्याकडे येत नाही, हें चांगलें आहे. कारण, त्याला पाहिलें म्हणजे माझी समाधि लागते व काय करावें हें मला समजत नाही. ”

सप्तम परिच्छेद. सुरेन्द्राच्या उद्यानांत.

१८८४.

अध्याय पहिला.

सद्गुरु शिष्यांसह गातात आणि नाचतात.

तारीख १५ जून १८८४, रविवार, ज्येष्ठ वद्य ६ या दिवशी श्रीरामकृष्णांना सुरेन्द्र नामक शिष्याने कलकत्याजवळ कांकुरगाळी येथे असलेल्या उद्यानगृहांत मेजवानीस आमंत्रण दिलें होतें. अशी आमंत्रणे ह्मणजे भावी शिष्य आणि भक्त यांची संमेलने होत. हे प्रसंग मृदंग इत्यादि वाद्यांच्या तालावर ईश्वराचें नाम गाऊन आनंद आणि उत्सव करण्याचे होत. अशा प्रसंगां सद्गुरु फार चांगले शोभत. ते दैवी प्रेमानें गात, नाचत आणि वरचेवर समाधिस्थितांत जात.

भक्तीपर पद्ये ह्मणून झाल्यावर, आणि त्यामुळें उत्पन्न झालेली आध्यात्मिक खळबळ शांत झाल्यावर मानवजातीच्या कल्याणाकरितां सद्गुरूंनी युक्ति, प्रेरणा आणि स्फूर्ति यांनी पूर्ण अशा अमृतोपम उपदेशाची मेजवानी दिली. महद्भाग्यामुळें ज्यांना हा उपदेश ऐकावयास मिळाला त्यांच्या स्मृतिपटांतून तो कधीहि नाहीसा होणार नाही !

सकाळची वेळ संकीर्तनांत-ईश्वराचें नाम गाण्यांत गेली. श्रीकृष्ण मथुरेस गेल्यामुळें गोपीनां झालेल्या विरहाचें वर्णन करणारी पद्ये मंडळी गात होती. पद्ये गात असतांना सद्गुरूंची वरचेवर समाधि लागे. मंडळी गात असतां सद्गुरु एकदम उठून उभे राहिले आणि ह्मणाले “हे सख्या, माझ्या प्रियकर कृष्णाला मजकडे आण, किंवा तो आहे तिकडे मला घेऊन जा !”

गोपींची मुख्य जी राधा तिच्यांत सद्गुरूंनी व्यक्तित्व नाहीसें करून टाकलें. आपण आणि राधा एक आहों, असें त्यांना वाटलें.

सप्तम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

बरील शब्द बोलून सद्गुरु अगदीं स्तब्ध, निष्कंप झाले दृष्टि स्थिर आणि अधोन्मीलित झाली, आणि देहभान गेलें. पुन्हां देहभानावर येऊन ऐकणारांस रडूं येईल अशा काकुळतीच्या स्वरांत ते झणाले “ हे सख्या, माझ्यावर कृपा कर, झणजे मी तुझा इमानी नोकर होईन. माझ्या प्रियकरावर प्रेम करण्यास तूंच शिकविलेंस. ”

मंडळी एकत्र गाऊं लागली. गाण्यांत राधेचें असें झणणें होतें, कीं, “ अग, मी यमुनातीरी पाणी आणण्यास जाणार नाहीं. कारण, कदंबवृक्षाखालीं येतांच मला त्या माझ्या प्रियकराची आठवण होते. ”

सद्गुरु उसासा टाकून झणाले “ अरेरे ! ”

मंडळी एकत्र मोठयानें देवाचें नाम गाऊं लागली, तों सद्गुरु पुन्हां उठले आणि तुर्यावस्थेस गेले.

देहभानावर येऊन “ किस्न किस्न ” असें उच्चारूं लागले. आनंदभरांत त्यांनां स्पष्ट नांव उच्चारवेना ! “राधे गोविंद जय, राधे गोविंदे जय,” असें भजन सद्गुरूंनीं सुरू केलें. मंडळीहि तेंच गाऊं लागली. यानंतर संकीर्तन संपलें. सद्गुरु मध्ये आणि शिष्य सभोवतीं, अशा थाटानें मंडळी नाचूं लागली.

नाचणें आणि गाणें दिवाणखान्यांत चाललें होतें. तें आटोपल्यावर सद्गुरु भक्तीचें वेड. पश्चिमेकडील एका जवळच्या खोलींत गेले. गोर्पाविषयीं मला ते सांगू लागले “ किती विलक्षण त्यांचा अनुराग ! तमाल वृक्ष दृष्टीस पडतांच त्यांनां भक्तीचें खूळच लागलें ! ”

एक शिष्य झणाला “ चैतन्यदेवाची हीच स्थिति होती. आपल्या समोरील अरण्य पहातांच तें त्यांनां वृंदावन-श्रीकृष्णांची पवित्र जन्मभूमि-आहे, असें वाटलें. ”

सद्गुरु झणाले “ या प्रेमाचा एक कणहि जर कोणाला मिळाला, तर तो किती धन्य ! काय भक्ति ही ! गोर्पीनां ही पूर्ण (सोळा आणे) भक्ति प्राप्त झाली होती; इतकेंच नव्हे, तर आणखी अधिक पांच सिक्के-पांच आणे मिळाली होती. राधा आणि श्रीकृष्ण यांच्या अवतारावर कोणी विश्वास ठेवो अगर न ठेवो, त्यांत

एक अत्था-
वश्यक गोष्ट.

काहीं फारसें महत्त्व नाहीं. हिंदु किंवा ख्रिस्ती लोकां-
प्रमाणें कोणाचा ईश्वरी अवतारावर विश्वास असेल, कोणाचा
नसेल; पण देवाविषयीं असें उत्कट प्रेम असावें, अशी

श्रीरामकृष्ण.

सर्वांना आस्था असावी. हीच एक अत्यावश्यक गोष्ट आहे. जर तू वेडा होणार तर या ऐहिक गोष्टीने वेडा होऊ नको; पण ईश्वरी भक्तीने वेडा हो.

पुन्हा सद्गुरु दिवाणखान्यांत येऊन बसले. शिष्य मागाहून आले. सद्गुरूं-
पवित्रता. करितां एक तक्क्या ठेवलेला होता. त्याला स्पर्श करण्या-
पूर्वी ते झणाले 'ॐ तत्सत.'

संसारी मनुष्यांच्या अपवित्र स्पर्शांने तो तक्क्या दूषित झाला होता, आणि सद्गुरु तर मूर्तिमंत पवित्रताच !

बराच उशीर झाला. अद्याप जेवण वाढलेलें नव्हतें. सद्गुरु थोडेसे उतावीळ झाले. मुलाप्रमाणें वागूं लागले. यजमान सुरेंद्र हा सद्गुरूंचा प्रिय शिष्य होता.

सद्गुरु झणाले "सुरेंद्राचा स्वभाव उत्कृष्ट झाला आहे. खरें बोलण्याचें धैर्य त्याच्या अंगां आहे. तसेंच तो उदार आहे. त्याची मदत मागण्या-
देवाचीच सेवा करितां जे येतात ते कधीहि विमुख होऊन परत जात
करा. नाहीत."

नंतर सद्गुरु माझ्याकडे वळून झणाले "तू भगवानदासाकडे गेला होतास काय ? तो कसा काय मनुष्य आहे ? "

इतक्यांत निरंजन नांवाचा एक तरुण शिष्य आला. त्याला पाहून सद्गुरु उभे राहून झणाले " आलास तू शेवटी ! "

निरंजनला पाहून सद्गुरूंना आनंद झाल्यासारखें वाटलें.

सद्गुरु झणाले "हा तरुण फारच निष्कपटी आहे. दांभिकपणाच्या विरुद्ध असलेली सरलता ही आपल्या पूर्वजन्मांतील तपांचें फल
सरलता. आहे. 'हे बंधो, तू प्रभूचे चरण सोडूं नको' अशा अर्थाच्या तुळसीदासाच्या सुप्रसिद्ध पदांत ' दांभिकपण आणि कपटीहि सोडून दे' असे शब्द आहेत. जेथें जेथें ईश्वरानें मानवी अवतार धारण केला आहे, तेथें तेथें सरलता हा सद्गुण तुमच्या दृष्टीस पडत नाही काय ? रामाचा पिता दशरथ, कृष्णाचा पिता नंद यांच्याकडे पहा. ते फार निष्कपटी होते. "

नंतर सद्गुरु निरंजनास झणाले "संसारी लोकांप्रमाणें तू नोकरी धरलेली आहेस; पण तू तुझ्या आईसाठी खपत आहेस. नाही तर मी झटलें असतें, छी ! छी ! तू ईश्वराचीच नोकरी केली पाहिजेस ! "

देवाची
सेवा.

सप्तम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

मणि मलिकाकडे पाहून सद्गुरु झणाले “ हा तरुण मनुष्य ' जराच सरळ आणि निष्कपटी आहे. फक्त आतां थोडा गप्पीदास झाला आहे, एवढेंच. परवां यानें भेटण्यास येनां झणून सांगितलें होतें, पण आलाच नाही ! ”

याच शिष्याविषयीं सद्गुरु पुढें झणाले “ याच्या चेहऱ्यावर वाईट छटा आलेली संसारी नोकरी-पासून होणारा तोटा. दिसते. हें सर्व ऑफिसच्या कामामुळें होय. हिशेबाकडे आणि दुसऱ्या शेंकडों गोष्टींकडे लक्ष दिलें पाहिजे ! ”

भवनाथ नांवाचा दुसरा एक शिष्य माझ्याशीं बोळूं लागला. तो मला झणाला
शिष्याविषयीं काळजी. “ तूं बरेच दिवस सद्गुरुंकडे आला नाहीस. तुझ्या गैर-हजिरीविषयीं सद्गुरु मजजवळ कुरकुरत होते, आणि आपल्याविषयीं तुझ्या ठिकाणीं अरुचि उत्पन्न झाली आहे कीं काय, असें झणत होते. ”

सद्गुरुंनीं हें ऐकिलें आणि मला प्रेमानें झटलें “होय, तें खरें. तूं कां बरें आला नाहीस ? ”

मी चांचरत कांही तरी लंगड्या सबबी सांगूं लागलों. इतक्यांत महिमाचरण आंत आला. त्याला पाहून सद्गुरु झणाले “ ही आपली अनपेक्षित भेट ! आमच्या या लहानशा नदींत फार झालें तर होडी यावयाची, पण ही तर एक मोठी आगबोट आली ! पण आतां वर्षाकाल आहे झणा ! ” सर्व हंसतात.

‘ उत्सवाचा आध्यात्मिक उपयोग ’ या विषयाकडे नंतर भाषणाचा ओष वळला. सद्गुरु महिमास म्हणतात “ उत्सवांत लोकांनां जेवूं कां घालितात ? सर्व प्राण्यांत असलेल्या वैश्वानराला—ब्रह्माला ही आहुति आहे, असें तुला वाटत नाही काय ? पण दुर्जन, ईश्वराला न भिणारे, व्यभिचारी, वेश्यागामी इत्यादिकांनां केव्हांहि उत्सवांत जेवूं घालूं नये ! त्यांचीं पापें इतकीं मोठीं असतात, कीं, ते ज्या ठिकाणीं अन्न खात बसतात त्या खालची किती तरी हात जागा दूषित होते ! एकदां हृदयनें मेजवानी दिली होती. आमंत्रित लोकांपैकीं बरेच पापी होते. मीं हृदयला सांगितलें, कीं, ‘ हें पहा, तूं जर अशा दुष्ट लोकांनां जेवूं घालशील तर मी एकदम घर सोडून जाईन ! ’ काय रे महिम, तूं पूर्वीं पुष्कळदां मेजवानी देत होतास; आतां तुझा घरखर्च आणि इतर खर्च खात्रीनें वाढला असेल ! ”

श्रीरामकृष्ण.

अध्याय दुसरा.

श्रीरामकृष्ण आणि कर्माविषयी पाश्चिमात्य कल्पना.

प्रतापचन्द्र मुजुमदार, ब्रह्मसमाजाचा एक प्रमुख सभासद, आला. त्यानें सद्गुरूंस नमस्कार केला. अत्यंत नम्रतेनें आपलें डोकें लववून सद्गुरूंनीं त्याला परत नमस्कार केला. प्रताप म्हणाला “महाराज, मी नुकताच दार्जिलिंगला गेलों होतो.”

श्रीरामकृष्ण ह्मणतात “पण या हवेच्या पालटामुळें तुझी प्रकृती सुधारलेली दिसत नाही ! तुला काय झालें आहे ?”

प्रताप म्हणाला “केशवाला मारणारा विकार मलाहि झाला आहे !”

केशवाच्या चरित्राविषयी नंतर भाषण झालें. प्रतापानें सांगितलें, कीं, “केशवाच्या अंगीं तरुणपणींही वैराग्य होतें. तो आनंदी किंवा हंसतमुख असा क्वचित् दिसे. हिंदु कॉलेजांत शिकत असतां त्याची व सत्येंद्रनाथाची दाट मैत्री जमली, आणि अशा रीतीनें सत्येंद्रनाथाच्या पूज्य वडिलांची—देवेंद्रनाथ टागोरची ओळख झाली. केशव नेहमीं ईश्वराचें ध्यान व भक्ति करीत असे. अत्युत्कट अशा भक्तीमुळें केव्हां केव्हां त्याला वेशुद्धीचे झटके येत, पण ते तो आपल्या ताब्यांत ठेवी. गृहस्थाच्या आटोक्यांत धर्म आणणें—गृहस्थाला सुखानें धर्माचरण करतां येणें—हें त्याच्या जीविताचें इतिकर्तव्य होतें.”

नंतर भाषणाचा ओघ एका दक्षिणी स्त्रीकडे वळला. ती स्त्री इंग्लंडला गेली होती.

कीर्तीची इच्छा तिनें ख्रिस्तीधर्म स्वीकारला, असें प्रतापानें सांगितलें “आणि या स्त्रीविषयी आपण ऐकिलें आहे काय ?” असें सद्गुरूंस विचारलें.

सद्गुरू म्हणाले “नाहीं. पण तूं जें कांहीं सांगितलेंस त्यावरून आपलें नांव व्हावें, अशी त्या स्त्रीची इच्छा दिसते.”

नंतर मंडळीकडे वळून सद्गुरू ह्मणाले “या तऱ्हेच्या अहंकाराचा निषेध केला पाहिजे. कीर्तीच्या मार्गें लागलेला मोहांत सांपडतो. प्रत्येक अहंकार. गोष्ट त्या सर्वज्ञ परमात्म्याच्या इच्छेनुरूप घडत आहे, आणि सर्व त्याचेंच आहे, दुसऱ्या कोणाचें नाही, हें ते विसरतात. सुज्ञ लोक नेहमीं ह्मणतात ‘हे पगमेश्वरा, तूं सर्व कांहीं करितोस.’ पण अज्ञ लोक ‘मी सर्व करतो, मी सर्व करतो,’ असें ह्मणत असतात. गाईचा पाडा हंमा

सप्तम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

(अहंम् मी) हंमा असें ओरडतो. आतां या मी मी झणण्याच्या अहंकारा-
 पासून किती त्रास होतो तें पहा. प्रथम त्या पाळ्याला
 ' पाडा आणि त्याचें पासून शीब ' किंवा शेतानें नेऊन नांगराला जुंपतात. उन्हांत, पावसांत
 ' मी'ची गोष्ट. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्याला काम करावें लागतें.
 इतक्यानेंहि त्याचे त्रास संपत नाहींत ! खाटीक बहुशः
 त्याचा प्राण घेतो. त्याचें मांस खातात आणि त्याच्या त्वचेचीं कातडीं
 बनवून त्याचे जोडे करितात. या स्थितीत त्या पाळ्याच्या त्रासाला गणती
 नाहीं. इतक्यानेंच भागत नाहीं ! त्या कातडीचे पडघम, तासे इत्यादि वायें
 करितात, आणि तीं हातांनीं किंवा काठीनें झोडतात—वाजवितात. जेव्हां त्याच्या
 आंतड्याचे कापूस पिंजण्याचे धनुष्याचे दोर करितात, तेव्हां मात्र त्या विचाऱ्या
 प्राण्याचे त्रास संपतात; आणि याचें कारण असें, कीं, तो या वेळीं 'हम्मा हम्मा'
 (मी, मी,) झणत नाहीं; पण तुहुम् तुहुम् (तूं! तूं! ईश्वरा तूं !) असें झणतो."

सद्गुरु पुढें झणतात " देव सर्व वस्तूंचा नियामक आहे अशी ज्याची खात्री
 झाली आहे, आणि जो पूर्ण स्वार्थत्यागाचा किंवा ' मी माझें ' पूर्णपणें विसरण्याचा
 धडा शिकला आहे, त्यालाच मुक्ति मिळते. ज्यानें देवाचें दर्शन घेतलें,
 तोच खरा शहाणा मनुष्य. तो मुलाप्रमाणें होतो. मुलाला
 साक्षात्कारानंत- स्वतःचें निराळें व्यक्तित्व, भिन्नत्व आहे असें दिसतें; पण
 रचा अहंकार. तें खरें नव्हे, नुसता भास आहे. मुलाचें व्यक्तित्व (अहंकार)
 पूर्ण वाढ झालेल्या मनुष्यासारखें नसतें. त्या शहाण्या
 मनुष्यानें देवाचें दर्शन घेतले आहे, आणि आतां तो बदललेला प्राणी आहे."

सद्गुरु पुढें झणतात " पोलादाची तरवार परीसाच्या स्पर्शानें तत्काळ सुवर्णाची
 होते. तिची नंतर तरवारीची आकृति दिसते खरी, पण ती कोणास अपाय
 करीत नाहीं. ईश्वरी साक्षात्कारानें पुनीत झालेला अहंकार कोणालाहि इजा करीत
 नाहीं. मुलाचा अहंकार आरशांत प्रतिबिंबित झालेल्या मुखाप्रमाणें आहे.
 आरशांतील मुख खऱ्या मुखाप्रमाणें दिसतें, पण तें कोणासहि दुखवीत नाहीं. ईश्व-
 री साक्षात्का- राचें दर्शन घेतलेल्या मनुष्याचीं चिन्हें अशीं आहेत.
 रार्ची चिन्हें. त्याची वर्तणूक मुलाप्रमाणें असते. तो अपवित्र प्राणी आहे
 असें केव्हां केव्हां दिसतें. तो आपल्या देहाची काळजी
 बाळगीत नाहीं. पवित्रता आणि अपवित्रता यांमध्ये तो भेद करीत नाहीं. घटकेंत

श्रीरामकृष्ण.

हंसणाऱ्या, घटकेत रडणाऱ्या, आणि घटकेंत आपल्याशींच बोलणाऱ्या, केव्हां केव्हां सभ्य गृहस्थासारखा पोशाख करणाऱ्या, आणि केव्हां केव्हां आपली लंगोटी खाकेंत घालून मुलाप्रमाणें नम्र हिंडणाऱ्या अशा वेड्याप्रमाणें तो दिसतो. तो एकाद्या अजाण, बुद्धिहीन प्राण्याप्रमाणें जडवत् दिसतो.”

सद्गुरु प्रतापास झणतात “तू इंग्लंड आणि अमेरिका येथें गेला होतासः इंग्लंड आणि अमेरिका. तुझा अनुभव मला सांग पाहू.”

प्रताप झणाला “इंग्रज लोकांचें राष्ट्रीय लक्षण एका शब्दांत सांगतां येईल, व तें आपण ज्याला कांचन (सुवर्ण) झणतां त्याची पूजा होय ! याला कांहीं लोक अपवाद आहेत, तरीपण साधारणपणें जेथें तेथें रजोगुण-ऐहिक कर्मवृत्ति दिसून येते. अमेरिकेंतहि हाच प्रकार आहे !”

यावर सद्गुरु झणतात “इंग्रज आणि अमेरिकन लोकांचें मुख्य लक्षण ‘कर्म-प्रवृत्ति’ आहे असें तू सांगितलेंस, तोच प्रकार सर्व मानवी आसक्तिरहित कर्म. समाजांत आढळून येतो. पण ही आयुष्यांतील खालची पायरी होय, हें लक्षांत ठेव. आपल्या ऐहिक हिताकरितां-पैसा, कीर्ति, मान यांकरितां केलेलें कर्म नीच (हलकें) आहे.

रजोगुण अज्ञान वाढविणारा आहे. हा देवाचा विसर पाडील, आणि कनककांता यांच्छि आसक्ति जडवील. झणून, इंग्लंड आणि अमेरिका येथें दिसून येणाऱ्या आणि आध्यात्मिक अवनति करणाऱ्या कर्मांच्या आसक्तींना निषेध केला पाहिजे. कर्म तर कोणालाहि टाळतां यावयाचें नाहीं. कारण, प्रकृति कर्म करावयास लावितेच. अशी स्थिति असल्यानें कर्म योग्य रीतीनें करावें. अनासक्तपणें केलेलें कर्म ईश्वराप्रत नेईल; असें कर्म हें साधन होय, आणि ईश्वर साध्य होय. अनासक्तपणें कर्म करणें झणजे फळाची आशा न धरितां किंवा या अगर परलोकीं शिक्षेची भीति न बाळगतां, कर्म करणें होय. या कलियुगांत अनासक्तपणें कर्म करणें फार कठिण आहे. खरें पाहिलें, तर प्रत्येकाला ज्ञान आणि भक्ति पाहिजे.

या युगांत हें फार कठिण आहे. अनासक्तपणें कर्म करून आयुष्य घालविणें हें फक्त उच्च आदर्शरूप मनुष्यासच शक्य आहे. बाकी इतर लोक कमी अधिक प्रमाणांत ऐहिक गोष्टीशीं नकळत आसक्त होतात.”

सप्तम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

सद्गुरु पुढें झणतात “झणून अपूर्ण अशा आह्वां मानवांचें कर्तव्य, आमचें ध्येय जो ईश्वर त्याप्रत नेणारा सोपा आणि जवळचा मार्ग शोधून काढणें, हें होय. आमचें आद्यतम कर्तव्य आह्मी प्रथम करूंया. ईश्वराची खरी भक्ति करून त्याला शरण जाऊन आमचें कर्म होतां होईल तितकें कमी करूं या. आसक्तिरहित कर्म-मार्ग फार कठिण असल्यामुळें भक्तिमार्ग—प्रार्थना, प्रेम, भक्ति—नारदीय भक्तियोग हाच या युगामध्यें मार्ग सांगितला आहे. हा कर्ममार्ग प्रभाचा या युगा- किंवा ज्ञानमार्ग यापेक्षां या युगी अधिक पसंत आहे. करितां निकाल. दुसऱ्या कोणत्याहि मार्गापेक्षां भक्तिमार्गांनंच देव आह्वाला फार कमी त्रासानें दृष्टीस पडेल. कर्म तर कोणालाहि टाळतां येणार नाहीं. मनाची प्रत्येक क्रिया हें कर्मच आहे. ‘मला वाटतें, मी विचार करतो,’ मक्तीचा कर्मावर ही जाणीव—ज्ञान कर्मच आहे. कर्माशीं भक्तिमार्गांचा संबंध परिणाम. असा आहे, कीं, भक्तीनें—प्रेमानें कर्म सुलभ होत जातें.”

सद्गुरु पुढें झणतात “ प्रथम भक्तीनें, आपल्या ध्येयाकडे—ईश्वराकडे सर्व लक्ष लाविल्यामुळें कर्म कमी होत जातें. दुसरी गोष्ट अशी, कीं, भक्तीमुळें अनासक्तकर्म करण्यास मदत होते. एकाच वेळीं ईश्वरावर प्रेम करणें आणि पैसा, सुखें, कीर्ति, सत्ता यांच्यावर प्रेम करणें शक्य नाहीं. शर्करामिश्रित पेयाची ज्यानें रुचि घेतलेली आहे, तो काकवी मिसळलेल्या पेयाची पर्वा करणार नाहीं ! कर्म हेंच मानवी जीविताचें इतिकर्तव्य आहे असें मानणें. यासारखी दुसरी मोठी चूक नाहीं. कर्म हा मानवी जीविताचा पहिला अध्याय आहे; ईश्वर कर्म हें जीविताचें हा शेवट होय. एकदां एक गृहस्थ—शंभू मला झणाला इतिकर्तव्य नव्हे ! ‘मला जर दवाखाने आणि हास्पीटलें वांधतां येतील, रस्ते नाहीत तेथें नवे रस्ते करतां येतील, अवर्षणाच्या वेळीं लोकोपयोगाकरितां विहिरी खोदतां येतील, शाळा—कॉलेजें स्थापन करतां येतील, तर मी स्वतःला मोठा भाग्यवान् समजेन!’ यावर मीं झटलें, ‘तूं हीं कामें करावीस, हें फार चांगलें; पण तुला तीं अनासक्त राहून करतां येतील काय ? तसें असेल तर तीं तुला ईश्वराप्रत नेतील; नसेल तर नेणार नाहीं. पण अनासक्तपणें कर्म कठिण आहे. कसेंहि असो, साध्य आणि साधन यांचा घोटाळा करूं नकोस. अनासक्तपणें केलेलें कर्म हें साधन, पण आयुष्यांतील साध्य ईश्वर होय. साध्य-साधन यांचा घोटाळा करूं नको, मार्गावरील पहिला मुक्काम शेवटचा मानूं नको, हें मी तुला पुन्हां सांगतो. छे, कर्म आयुष्यांतील इतिकर्तव्य आहे, जीविताचें

श्रीरामकृष्ण.

साफल्य आहे, पसें मानूं नकोस. समज, की, तुझ्या नशीबानें तुला देवाचें दर्शन झालें, मग तूं काय मागशील ? हास्पीटलें, दवाखाने, तळीं व विहिरी, रस्ते आणि धर्मशाळा यांकरितांच तूं प्रार्थना करिशील ? छे, छे, जोंपर्यंत आम्हांला देवदर्शन झालें नाहीं, तोंपर्यंत या सर्व गोष्टी सत्य आहेत; पण एकदां का आम्ही देवासमोर गेलों, की, त्या सर्वांचें खरें स्वरूप क्षणभंगुर आणि स्वप्नवत् आहे हें आम्हांला दिसतें. नंतर अधिक प्रकाश, अधिक ज्ञान आणि अधिक भक्ति-ज्या भक्तीनें आम्ही मनुष्याचे ईश्वर होतो आणि त्या सच्चिदानंद प्रभूचे खरेखुरे पुत्र आहोंत अशी खात्री पडते, अशी भक्ति मिळावी अशी प्रार्थना आम्हीं करावी.”

सद्गुरु पुढें ह्मणतात “ एक मनुष्य जंगलांत लांकडें तोडीत होता. त्याला एक तपस्वी भेटला. त्यानें त्याला ह्मटलें, कीं, ‘ पुढें जा ! ’

लांकूडतोड्या डोक्यावर मोळी घेऊन लांकूडतोड्या घरीं आला. आणि तपस्वी त्या साधूनें ‘ पुढें जा ’ असें आपल्याला कां सांगितलें, याचें त्याला आश्चर्य वाटलें. यानंतर कांहीं दिवस गेले. एके दिवशीं त्याच्या लक्षांत हे साधूचे शब्द आले आणि लांकडें तोडण्यासाठीं त्या दिवशीं पुढें जाण्याचा त्यानें निश्चय केला.

पुढें जातो, तों त्याला चंदनवृक्षाचें दाट अरण्य लागलें. त्यानें चंदनाच्या लांकडांच्या गाड्या बाजारांत आणिल्या, आणि त्या विकून तो श्रीमंत झाला. यानंतर आणखी कांहीं दिवस गेले. पुन्हां त्याला त्या साधूचे शब्द आठवले, आणखी त्याप्रमाणें त्यानें पुढें जाण्याचें मनांत आणलें; आणि त्याप्रमाणें जाऊन पाहतो, तों नदीच्या पात्राला लागून त्याला एक रुप्याची खाण लागली. अशी खाण सांपडेल असें त्याला स्वप्नांतहि खरें वाटलें नसतें. त्यानें खार्णीत काम करून बरेंच रुपे बाजारांत आणून त्याचा सौदा केला आणि त्यामुळें तो लक्षाधीश बनला. कांहीं वर्षांनीं पुन्हां त्या साधूचे शब्द त्याला आठवले. तो आपल्याशींच विचार करूं लागला, कीं, या रुप्याच्या खाणीकडेच थांबावें, असें त्या साधूनें सांगितलें नाहीं; पण ‘ पुढें जा ! ’ असें सांगितलें आहे. या खेपेस तो नदी ओलांडून पुढें गेला आणि त्याला सोन्याची, नंतर रत्नांची खाण सांपडली. तो कुबेराप्रमाणें श्रीमंत झाला, हें सांगणें नकोच.”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ याकरितां माझ्या मुलांनों, पुढें चला व आपले ध्येय कधींहि विसरूं नका. पुढें चला आणि शेवटास-ध्येयास पोहोंचेपर्यंत थांबूं नका. एकाथा

सप्तम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

मुक्कामाला गेलों ह्मणजे प्रवासाच्या शेवटच्या मुक्कामाला गेलों अर्हा खोटी समजूत करून घेऊं नका. कर्म प्रवासाचा परिला मुक्काम आहे. अनासक्तपणें कर्म करणें फार कठिण आहे. ह्मणून या युगांत भक्तिमार्ग हा अधिक योग्य आहे. अनासक्तपणें केलेलें कर्म हें साध्य नसून साध्याचें साधन आहे, हें ध्यानांत ठेवा. ह्मणून 'पुढें चला' आणि तुमच्या जीविताचें ध्येय—ईश्वरदर्शन गांठेपर्यंत वाटेंत थांबू नका ! ”

अध्याय तिसरा.

श्रीरामकृष्ण, ब्रह्मसमाज व एक अत्यावश्यक गोष्ट.

‘केशवाच्या निधनानंतर ब्रह्मसमाजामध्ये झालेली फूट’ हा नंतर भाषणाचा

ब्रह्मसमाजांतील विषय होता.

भेद.

सद्गुरु प्रतापास ह्मणाले “तुझ्यामध्ये आणि इतर सभासदांमध्ये मतभेद आहे, असें मी ऐकतां. तुझ्याविरुद्ध मला तर हरे, प्याला आणि पंचा (साधारण लोक) दिसतात. ”

दिव्य आनंदानें मुखाला प्रकाशित करणारें असें एक मदहास्य करून प्रतापाकडे बोट दाखवून सद्गुरु हजार असलेल्या मंडळीला ह्मणाले “ अमृत, प्रताप इत्यादि शंख बराच मोठा ध्वनि करितात; पण शखांत अनेक प्रकार आहेत. दुसरे कित्येक आहेत ते ध्वनि करीत नाहीत; ते एकहि आवाज करीत नाहीत. ” सर्व मंडळी पोट धरधरून हसते.

ब्रह्मसभा, हरिसभा यांच्या सभासदांच्या व्याख्यानांविषयीं बोलतांना सद्गुरु ह्मणाले ‘व्याख्यात्यांच्या व्याख्यानांवरूनच त्यांची परीक्षा रसो वै सः कोणालाहि करतां येते. एक गृहस्थ (एस.) एका हरिसभेचा अध्यक्ष या नात्यानें व्याख्यान देत होते. व्याख्यानांत ते ह्मणाले ‘परमेश्वर अगदी रसविरहित आहे, तेव्हां आम्हीं आमच्या स्वभावांतील रस देऊन त्याला मधुर केलें पाहिजे.’ रस, मधुरता याचा अर्थ, प्रेम आणि दुसरे दिव्य गुणधर्म, असा त्यांनीं केला. मी हें जेव्हां ऐकिलें, तेव्हां आपल्या मामाच्या घरीं पुष्कळ घोडे आहेत ह्मणून सांगणाऱ्या मुलाची गोष्ट मला आठवली; त्या मुलानें ‘आपल्या मामाचा संबंध गोठा भरून घोडे आहेत !’ असें सांगितलें, आणि श्रोत्यांची खात्री करण्याचा प्रयत्न केला. गोठ्यांत घोडे बांधीत नाहीत, मुलानें कांहींतरी गप्प ठोकून दिली आहे, आणि त्याला घोड्याची फारशी माहिती किंवा अनुभव नाही, असें चतुर श्रोत्यांनीं तेव्हांच ताडलें.

श्रीरामकृष्ण.

देव रस, प्रेम, आनंद इत्यादि धर्मविरहित आहे असें विधान करणें, ह्मणजे निवळ वेडेपणा आहे. यानें आपण काय बोलतो आहों हें स्वतःस माहीत नाही, आणि अखंड प्रेम, ज्ञान, आनंद यांचा झरा जो परमेश्वर त्याचा आपण केव्हांहि साक्षात्कार घेतला नाही, असें त्यानें सिद्ध करून दिलें.”

सद्गुरु एकदम गंभीर होऊन प्रतापाकडे वळून ह्मणतात “तू मुशिक्षित आणि चतुर आहेस. तूं मनानें हलका नसून गंभीर आणि खोल भक्ति आणि त्याग. आहेस. गौर (चैतन्य) आणि नित्य यांच्याप्रमाणें केशव आणि तूं बंधु होतां. या जगाचा—व्याख्यानें, वादविवाद, मतभेद इत्यादिकांचा तूं बराच अनुभव घेतला आहेस, नाही काय ? तुझ्या आत्म्याला याचा आतां कंटाळा आला असेल. आतां तुझा एकच उद्देश—देवाकडेसच सर्व लक्ष लागणें, त्याच्या अगाध प्रेममागरांत उडी ठोकणें, बुडी देणें, हाच असण्याची वेळ आली आहे.”

प्रताप ह्मणाला “ होय महाराज. हीच एक अत्यंत जरूरीची गोष्ट आहे, यांत कांहीं संशय नाही. केशवाचें काम जिवंत ठेवावें, इतकाच माझा प्रयत्न आहे.”

सद्गुरु हंसत ह्मणतात “ केशवाचें काम चालू ठेवावें, अग्रे तुझे स्मरणे ह्मणणे आहे ना ? बरें, थोडे दिवस वाट पहा, ह्मणजे तुझे मत निराळें होईल ! ”

मनुष्याचा भ्रम.
स्वार्थ व परार्थ
यांचा घोटाला.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ एका खडकावर बांधलेल्या झोंपडींत एक मनुष्य मुक्ताने राहत असे. ती झोंपडी बांधण्यामाठी त्याला हार भ्रम करावे लागले. कांहीं दिवसांनंतर भलें मोठें वादळ आलें. झोंपडी पायासकट हालू लागली. ती बचावण्याच्या हेतूनें त्यानें मरुदेवाची प्रार्थना चालविली. ‘ हे देवा, कृपा करून माझी झोंपडी पाडवूं नको ! ’ देवानें हे ऐकिलें नाही, आणि झोंपडी मोडून पडू लागली. इतक्यांत मरुताचा पुत्र हनुमान् असें त्याला सुचलें, आणि त्याने प्रार्थना सुरू केली, की, ‘ हे पित्या, झोंपडी मोडून घालूं नको. कारण तितका मालक तुझा पुत्र हनुमान् हाच आहे. ’ पण वादळ कांहीं कमी होईना. खुद्द हनुमानाची झोंपडी असें तो पुष्कळदां ओरडला, पण व्यर्थ. झोंपडी पडण्याच्या रंगांत आली. तेव्हां त्यानें पुन्हा नवीन प्रार्थना केली ‘ हे देवा, ही लक्ष्मणाची, ईश्वरी अवतार रामचंद्र याच्या भावाची झोंपडी, तिचा बचाव कर ! ’ हनुमानाच्या नांवाप्रमाणें लक्ष्मण नांवाचीहि मात्रा चालेना, आणि झोंपडी पडण्याची थांबेना.

सप्तम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

शेवटीं तो मनुष्य ओरडला, कीं, ' हे मरुद्देवा, ही रामाची झोंपडी ! तिचा बचाव कर. खुद्द रामाची झोंपडी !' पाषाणहृदय असा तो मरुद्देव कांहीं केल्या ऐकेना, आणि झोंपडी करकर मोडूं लागली. आपल्या सर्व प्रार्थना व्यर्थ गेल्या हें पाहून तो मनुष्य झोंपडीबाहेर आला आणि ओरडला 'याचा सत्यानाश, तळपट होवो, ही भुताची खोपटी !' सर्व खोखो हंसतात.

सद्गुरु प्रतापास पुढें ह्मणतात " केशवाचें नांव राखण्यासाठीं तूं उत्सुक असशील. केशवाचा संबंध असलेली धार्मिक संस्था ईश्वराच्या इच्छेनेंच स्थापिली गेली. आणि जर तिचा कांहीं गौरव झाला असेल, तर तें मुद्दां त्याच्या इच्छेमुळेच होय, अशा विचारानें तूं आपलें समाधान मानून घे. याकरितां आनंदसागरांत खोल बुडी मार."

यानंतर सद्गुरु गाऊं लागले.

डुब डुब डुब रूपसागरे आमार मन ।

तलातल पाताल खुंजले पाबि रे प्रेम रत्न धन ॥

खुंज खुंज खुंज खुंजले पाबि हृदय माझे वृन्दावन ।

दीप् दीप् दीप् ज्ञानेर वाति, हृद्दे ज्वलबे अनुक्षण ॥

ड्याड् ड्याड् ड्याड् ड्यांगाय डिंगे चालाय आबारसे कोनूजन ।

कुवीर बले शोन् शोन् शोन् भाव गुरुर श्रीचरण ॥

सद्गुरु पुढें ह्मणाले " भिऊं नका, तो अमृतोदधि आहे. मी एकदां नरेंद्राला भिऊं नका. ह्मटले, कीं—"

प्रताप मध्येच ह्मणतो " हा नरेंद्र कोण ? "

सद्गुरु ह्मणाले " त्या नांवाचा एक तरुण मनुष्य आहे. बरें, तें असो. मी त्याला ह्मटलें 'देव हा गोड जलाचा उदधि आहे. माझ्या बाबा, अशी कल्पना कर, कीं, साखरेचा रस असलेलें असें एक रुंद भाडें आहे, आणि त्यांतील मधुर रस चाखणारी अशी तूं माशी आहेस. तूं कुठें बसून पिशील ?' नरेंद्रानें उत्तर दिलें ' मी भांड्याच्या कांटावर बसून प्राशन करीन.' आणि तो असेंहि ह्मणाला, कीं, 'आपण आपल्या खोलीच्या आंत गेलों तर बुडून मरूं.' त्यानंतर मी त्याला ह्मटलें ' वेटा, जर तूं दिव्योदधीत बुड्या मारशील तर तुला मृत्यूची किंवा दुसऱ्या संकटाची भीति नाही हें तूं विस्मरतोस. दिव्योदधि अमृतोदधि आहे

श्रीरामकृष्ण.

हैं ध्यानांत ठेव. या उदधीच्या रसानें मरण केव्हांहि येत नाही. उलट अमरत्व प्राप्त होतें. देवची भक्ति करतांना आपण 'अति' करूं असें कांहीं वेडगळ मनुष्यासारखें भिऊं नको." *

सद्गुरु पुढें ह्मणाले " दया आणि माया यांत भेद काय ? दया ह्मणजे सर्वां-
वर प्रेम, आपल्या स्वतःपुरतें, स्वतःचें कुटुंब, पंथ किंवा
दया, माया किंवा देश यापुरतें नव्हे. माया ह्मणजे स्वतःवर, स्वतःचें कुटुंब
एकदेशित्व. किंवा पंथ, देश यांवरील प्रेम. पहिलें प्रेम उन्नतिकारक
असून देवाप्रत नेणारें आहे, आणि दुसरें आत्मविघातक
असून तुझांला खाली ओढणारें आहे."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " उच्च ज्ञान ह्मणजे काय ? शहाणा मनुष्य ह्मणतो.
' हे ईश्वरा, तूं या विश्वांत एकटा कर्ता आहेस, मी तुझ्या हातां-
खच्या ज्ञानाचें फळ. तील एक क्षुद्र लहानसें साधन आहे. पुन्हां माझे कांहीं
नाहीं. सर्व तुझें आहे. मी, माझे कुटुंब, माझी संपत्ति,
माझे सद्गुण, हें सर्व तुझें आहे.' ' तूं, तुझे ' हें ज्ञान; ' मी, माझे ' हें अज्ञान."

सद्गुरु पुढें ह्मणतात " भक्तीवांचून कर्मांला या युगांत उभें राहण्यास पाय
नाहींत. प्रथम भक्ति वाढवा. बाकी इतर वस्तु, शाळा,
धार्मिक आणि दवाखाने इत्यादि हवे असल्यास तुझांला प्राप्त होतील.
इतर कृत्यें. प्रथम भक्ति नंतर कर्म. भक्ति किंवा प्रेम याविरहित कर्म
पंगू आहे. "

प्रतापनें शिष्यांविषयी चौकशी केली. सद्गुरूंकडं येणाऱ्या शिष्यांची दिवसें-
दिवस आत्मोन्नति होत आहे किंवा नाही, असें त्यानें विचारलें.

यावर सद्गुरु ह्मणाले " जगांत कसें रहावें हें शिकविण्याकरितां मी त्यांच्या-
पुढें मोलकरिणीची किंवा दाईची वाणूक हें ध्येय ठेवितों. मोलकरीण आपल्या
यजमानाच्या घराविषयी ह्मणते ' हें माझे घर ! ' पण तिला माहीत असतें, कीं,

* या ठिकाणी ज्ञानेश्वरांच्या पुढील आंवीची आठवण होते:—

हां गा समुद्र अमृताचा भरला । आणि अवसांत वरपडा झाला ॥
मग कोणीही आथि त्रोंसंडिला । बुडिजेल ह्मणोनि ॥

भावार्थदीपिका, अ. ११ आं. ६२४.

सप्तम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

हैं आपलें घर नव्हे. तिच घर दूर एका खेड्यांत असतें तिचे सर्व विचार त्या कसें रहावें? गृह-स्थाच्या या श्वा-चा उलगडा. आपल्या खेड्यांतील घराविषयीं असतात. आपल्या हातां-तील यजमानाच्या मुलाविषयीं बोलतांना ती ह्मणते 'माझा हरि वाईट झाला आहे; माझ्या हरीला हें खाण्यास पाहिजे, तें खाण्यास पाहिजे,' इत्यादि. पण तिला पक्कें माहीत असतें, कीं, हरि कांहीं आपला नव्हे. मजकडे येणारांना या मोलकरिणीप्रमाणें अनासक्तपणें आयुष्य काढावें, असें मी सांगतों. या जगाशीं आसक्त राहूं नये. संसारांत रहावें पण संसारी होऊं नये. ज्या ठिकाणाहून आह्मी येतो तें आमचें घर-देव-यावर मन लावावें, असा मी त्यांनां उपदेश करतो. देवाची भक्ति मिळावी ह्मणून प्रार्थना करा, ह्मणजे वर सांगितल्याप्रमाणें तुझाला राहतां येईल, असें मी त्यांनां सांगतों. ”

कांहीं वेळानंतर युरोप आणि अमेरिका येथील अज्ञेयवादावर भाषणाचा ओघ फिरला. प्रतापचंद्र मुजुमदार ह्मणाला “ते लोक कांहींहि सांगोत, पण त्यांपैकीं कोणीहि अंतःकरणानें नास्तिक नाही, असें दिसतें. या विश्वाच्या मागें एक अज्ञेयशक्ति आहे, असें युरोपियन विद्वान् कबूल करितात. ”

सद्गुरु ह्मणतात “ विश्वाचें नियमन करणाऱ्या शक्तीवर त्यांचा विश्वास असल्यास बस आहे. ”

प्रताप ह्मणतो “ विश्वांत नीतीचें साम्राज्य आहे हेंहि ते कबूल करितात. ”

प्रताप निरोप घेण्यासाठीं उठला, तेव्हां सद्गुरु त्याला ह्मणतात “ मी आतां

त्याग-शेवटची
विनंति.

काय जोळें ? आतां तूं वादविवाद, मतभेद, फूट इत्यादि गोष्टींशीं कांहीं संबंध न ठेवणें हें बरें. कांता आणि कनक हीं आह्मांला संसारांत बुडवून ठेवितात आणि ईश्वरापासून दूर नेतात. आपली पत्नी चांगली, मध्यम, वाईट कशीहि असो, तिची प्रत्येक जण स्तुतिच करतो, हें फार विलक्षण आहे. ”

नंतर प्रतापचंद्र मुजुमदार गेले.

अष्टम परिच्छेद.

एका विद्वान् हिंदु उपदेशकाची भेट.

१८८४.

अध्याय पहिला.

[स्थळ—कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता. वेळ—रथयात्रा, २५ जून
१८८४. आषाढ शु. २, या सायंकाळचे ४ ते ६॥पर्यंत.]

सद्गुरु—समाधि.

पंडित शशधर तर्कचूडामणि रहात होते त्या घरीं जाण्याकरितां श्रीरामकृष्ण जेव्हां गाडींत बसले, तेव्हां त्यांची पुन्हां समाधि लागली. समाधीच्या निश्चल व आनंद-मय अवस्थेमध्ये त्यांचें देहभान नाहीसें होऊन ते पूर्ण ईश्वरमय बनून जात. या स्थितीस ते आपला 'आवेश' असें ह्मणत. या अवस्थेमध्ये योगी इंद्रियातीत अशा स्थितीत असतो.

सायंकाळचे चार वाजण्याची वेळ. ईशानच्या घराहून श्रीरामकृष्ण निघतेवेळीं पावसाची बुरबुर येत होती. रस्त्यांत चिखल झाला शेता. शिष्यगण गाडी-मागून पायींच चालत होता. सर्व शिष्य या मौजेच्या भेटीच्या प्रसंगी शक्य ती मदत करण्यास तयार होते. रथयात्रेचा दिवस असल्यामुळें वाटेंत मुलें खेळत होती, व नारळीच्या पानाचीं शिंगें वाजवीत होती. सद्गुरूंची गाडी दरवाज्यापाशीं येतांच घरांतील मंडळीनें त्यांचें चांगलें स्वागत केलें.

जिन्यावर. चढतांना. शशधर सामोरे आले. हे वर्णानें गोरे, पंचेचाळीस पन्नास वर्षे वयाचे, असे दिसले. त्यांच्या गळ्यांत रुद्राक्षांची माला होती. मोठया अदबीनें पुढें येऊन. त्यांनीं सद्गुरूंनां प्रणाम केला, आणि मुद्दाम सुशोभित केलेल्या एका मोठया दिवाणखान्यांत त्यांनां नेलें, त्यांच्यामागून सर्व शिष्य आणि

अष्टम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

इतर लोक आंत आले व जवळ बसले. शिष्यमंडळीमध्ये, नरेंद्र, महेन्द्र, राखाल आणि राम हे हजर होते.

सद्गुरु अर्ध्यामुर्ध्या समाधिअवस्थेंत हंसत आणि मोठया खुषीत येऊन झणाले “उत्तम, वाहवा, कसली व्याख्याने आपण देत असतां ?”

शशधर झणाले “महाराज, धर्मशास्त्रांतील तत्वांचाच मी उपदेश करितों.”

सद्गुरु झणाले “या कलियुगांत, प्रेम, भक्ति आणि पूर्ण आत्मसमर्पण—झणजे नारदप्रणीत भक्ति—या मार्गांनंच ईश्वरप्राप्ति करून कर्ममार्ग नव्हे— ध्यावी, असें सांगितलें आहे. शास्त्रांत सांगितलेलीं सर्व तर भक्तिमार्ग. कर्मे करण्यास मनुष्यास वेळ कचित्च मिळतो. ताप आला असतां दशमूलांचा काढा हें औषध हल्लीं कोणीहि घेत नाही, हें आपण पहात नाहीं काय ? काढा तयार होऊन तो लागू पडेपर्यंत रोगी मरून जातो. तापावरील रामबाण औषध—फिव्हर मिक्श्वर—घेण्याची व्हिवाट आतां पडून गेली आहे. हें पहा, लोकांनां पाहिजे तर कर्मकांडाचा उपदेश करा, पण त्यांत निरुपयोगी व घोंटाळ्याचा भाग वगळून मुख्य महत्त्वाचा भाग काय आहे हें सांगा. संध्या आणि त्याप्रमाणें लांब लांब आह्निक कर्मे करण्याचा त्रास घेऊं नका, छोटासा गायत्रीमंत्र जपल्यास बस्स आहे, असें मी लोकांनां सांगतां. ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ईशेनसारखे कर्मी फार थोडे असतात. अशा लोकांनांच शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें कर्मकांडानुरूप पूर्णपणें आपलें संसारी जनांवर वर्तन ठेवण्याविषयीं पाहिजे तर तूं उपदेश कर. संसारा-उपदेशाचा मध्ये पूर्णपणें गढून गेलेल्या लोकांवर आपल्यासारख्या परिणाम. उपदेशकांचा कांहीं परिणाम होत नाही. दगडामध्ये खिळे टोकणें शक्य आहे काय ? तशा तऱ्हेचा कोणी प्रयत्न करू लागला, तर दगडावर कांहीं परिणाम होण्याऐवजीं खिळ्यांचीं डोक्यांच मोडून जाण्यांचा अधिक संभव आहे. सुसरीच्या पाठीवर तरवार किंवा भाला यांनीं व्यर्थ प्रहार करण्यांत काय अर्थ आहे ? हिंदुस्थानांतील सर्व तीर्थांनां—चतुर्धा-माला संन्याशाचा भोंपळ्याचा कर्मडळु नेला जातो; पण तो नेहमीं प्रमाणें कडूच राहतो. झणून मी झणतां, अशा लोकांनां तुझ्या व्याख्यानांचा कांहीं उपयोग नाही. व्याख्यानें ऐकूनहि संसारी ते संसारीच राहणार !”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें झणाले “पण मी खात्रीने सांगतो, की, आपणहि अनुभवानें अधिकाधिक शहाणे होत जाल. वासराला आपल्या पायांवर अनुभवानें उपदेशक शहाणे होतात. उभें राहतां येत नाही. तें प्रथम पायांवर उभें रहावयास जातें, तोंच खाली पडतें; पण याच रीतीने तें उभें राहण्यास व चालण्यास शिकतें. संसारी कोण व मुमुक्षु कोण हें ओळखतां न येणें हा कांही आपला दोष नव्हे. तुफानाचा वारा सुटला झणजे धूळ उडून वादळ होतें आणि अमुक वृक्ष कोणता (झणजे हा आंब्याचा किंवा चिंचेचा वृक्ष आहे) हें ओळखणें कठिण जातें. तुझ्यामध्येहि आतां प्रथमच अनुरागाचा वीरें जोरानें वाहूं लागला आहे. यामुळे संसारी व मुमुक्षु कोण, हें तुला ओळखतां येत नाहीत. ते सर्व तुला सारखेच दिसतात. ज्यानें ईश्वर पाहिला आहे, ज्यानें ईश्वराचा साक्षात्कार घेतला आहे, त्यालाच सर्व कर्मांचा त्याग शक्य आहे. प्रश्न कर्मत्याग व साक्षात्कार. असा आहे, की, संध्या आणि इतर आन्हिक हीं कुठपर्यंत करावीत ? याचें उत्तर हें आहे, की, ईश्वराचें पवित्र नाम घेतांच जर डोळ्यांत अश्रु आणि अंगावर रोमांच आले, तर या सर्व आन्हिकांची मुदत संपली, असें समजावें.”

सद्गुरु पुढें झणाले “ ‘ॐ राम ’ असें झणतांच जर एकदम डोळ्यांत प्रेमाश्रु आले, तर पक्कें समाजा, की, तुमच्या कर्मांची मुदत संपली. नंतर तुझाला संध्यादि सर्व आन्हिक सोडून देण्यास पूर्ण मुभा आहे. कर्मकांडाच्या पलीकडे तुझी गेलां. फलांचा आगम झाला, की, मोहोर आपोआप झडून पडतो. ईश्वराचा साक्षात्कार करून देणारी भक्ति हें फल आहे, आणि कर्म हें मोहोर आहे. घरी सून गरोदर असली झणजे दिवसेंदिवस तिचें गृहकृत्य कमी कमी होत जाईल अशी सासू काळजी घेते. नववा महिना भरतांच तिचें सर्व काम बंद होतेंच. संध्येचें पर्यवसान गायत्रीमंत्रांत होतें. गायत्रीचें पर्यवसान अव्यक्त आणि अमर्याद अशा ब्रह्माचें वाच्य जो वेदांतील ओंकार, त्यांत होतें. ओंकाराचें पर्यवसान समाधीत (दिव्य-जाणीवेंत) होतें.”

सद्गुरु पुढें झणाले “ घंटानाद या अवस्थांचें सूचक चिन्ह आहे. डोंगू डोंगू असा नाद क्रमशः अनंतांत मिळून लय पावतो. योग्यांना अनुभवास आलेला

अष्टम परिच्छेद-अध्याय पहिला.

नादवेद अव्यक्तापासून उत्पन्न होऊन अव्यक्तांत लीन होतो, याचें घंटानाद हें चिन्ह आहे. त्याचप्रमाणें संध्यादि कर्मांचा शेवट अखेर।स समाधीत होतो. ईश्वराचा साक्षात्कार होऊं लागला ह्याणजे कर्म कमी कमी होत जातें.”

समाधीविषयीं सद्गुरु बोलत होते आणि त्यांच्या वृत्तींत एकदम विलक्षण फरक पडत चालला होता. त्यांच्या गोड व प्रफुल्लित चेहऱ्यावर एक प्रकारची दिव्य प्रसन्नता दिसूं लागली. त्यांचें सर्व देहभान हारपलें. कांहीं वेळ या स्थितींत राहिल्या-नंतर ते नेहमींच्या बहिवाटीप्रमाणें थोडेंसें पाणी मागूं लागले. पाणी मागणें ह्याणजे सद्गुरु समाधीतून देहभानावर आल्याची बिनचूक खूण होती.

सद्गुरु नंतर बोलूं लागले “हे माते, तूंच ईश्वर विद्यासागराची मला भेट करून दिलीस. मी पुन्हां तुला सांगितलें, कीं, ‘एका पंडितास भेटण्याची माझी इच्छा आहे,’ आणि तूं माझी प्रार्थना ऐकून घेतलीस.”

शशधरकडे वळून सद्गुरु ह्याणाले “बेटा, तूं आपलें बल अद्याप अधिक वाढविले पाहिजेस. आणखी कांहीं दिवस तूं भक्तीचें साध-अभ्यासाची वाढीव. तूं झाडावर कुठें चढला नाहीस तोंच त्या झाडाच्य आवश्यकता. उंच टोंकावरील फळाच्या घोंसाला एकदम हात घालावा अशी तुझी हांव ! त्यांतल्या त्यांत तुझें वर्तन, दुसऱ्यां-हित साधावें या सद्धेतून प्रेरित झालें आहे, ही फार चांगली गोष्ट आहे.”

यानंतर शशधरला नमस्कार करून सद्गुरु पुन्हां बोलले, कीं, “मी जेव्हां प्रथम तुझें नांव ऐकिलें, तेव्हां मी लोकांपाशीं चौकशी केली, कीं, हे पंडित नुसते विद्वान् आहेत किंवा यांना आत्मानात्म-विवेक होऊन जगचें वैयर्थ (पोकळपणा) कळून आलें आहे? एकादा मनुष्य नुसता पंडित असला आणि त्याला जग मिथ्या आहे असा अनुभव आला नाही, तर तो कुचकामाचा होय. जर हुकुम मिळाला असेल, धर्माचीं तत्वे शिकविण्याचा हुकुम ईश्वराकडून मिळाला असेल, तर उपदेशाचा कांहीं वाईट परिणाम होत नाही. अशा तऱ्हेच्या आदेशामुळें समर्थ झाल्यानें या उपदेशाचा कोणीहि पराभव करूं शकत नाही.”

ईश्वराच्या हुकुमाचें-
आदेशाचें तत्व.
आदिष्ट उपदेशक
अजिंक्य आहे.

श्रारामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “माझी माता, ज्ञानाची देवी इच्याकडून प्रकाशाचा एक किरण जर मिळेल, तर त्यापुढें मोठमोठे विद्वान् व पंडित आदिष्ट उपदेशक हा संस्थेविषयी उदासीनता, मुद्दाम भरविलेल्या सभा व लौकिक याविषयी तिरस्कार, या गोष्टींनीं ओळखिला जातो.

व त्याला विचारतात, की, ‘हे आंबे, ही मेवाभिठाई, हें सोनें, हिरे, जवाहीर, शालू इत्यादि इत्यादि यांचा कृपा करून स्वीकार कराल काय?’

द्गुरु—सर्वोत्तम गी (संन्यासी) व उपदेशक.

अशा लोकांना मी स्पष्ट सांगतो ‘चालते व्हा, छे माफी करा, मला कशाचीहि जरूरी नाही!’ खरोखर, लोहचुंबकाला लोखंडाच्या तुकड्यांना भेटीसाठी आपल्याजवळ या, असें सांगावें लागत नाही. तर उलट ते तुकडेच लोहकडे धांव घेतात आणि त्यांनीं तशीच धांव घेतली पाहिजे.”

द्गुरु पुढें ह्मणाले “असा उपदेशक, विद्वान्, धर्मशास्त्रप्रणीत सर्व तत्वे अवगत असलेला असा पंडित दिसत नाहीं ह्मणून तुला कांहीं शंका येते काय? खरेंच तो पढतपंडित नसतो ह्मणून कांहीं शंका येते काय? छे, अशा शंकेचें कांहीं कारण नाहीं. त्या ज्ञानाची उणीव त्याला केव्हांच भासत नाहीं.

दिव्यज्ञानाचा, प्रत्यक्ष अनुभविलेल्या अशा तत्वांचा अलोट संग्रह त्याच्यापाशीं असतो—आणि हें तर पुस्तकी ज्ञानापेक्षां किती तरी पटीनें श्रेष्ठ आहे. धान्याच्या राशींतून धान्य मापतांना लोकांना पुष्कळांनीं पाहिलें असेल. एका मापानें एकजण मापत असतो. त्याच्याजवळचें धान्य संपत आलें, की, दुसरा इसम धान्य त्याच्याकडे लोटत असतो. याचप्रमाणें बहुशः दिव्य किंवा आदिष्ट उपदेशकाला सर्व ज्ञानाचा झरा—सत्यांचा सांठा दैवी माता इजकडून पुरविला जातो, आणि हा सांठा तर केव्हांच संपत नाहीं. एकाद्या व्यक्तीचें नशीब उघडून

अष्टम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

जर त्याला ईश्वराकडून एकच प्रेमकटाक्ष प्राप्त झाला, तर त्याला पुरेसे दिव्यज्ञान लाभून तो कृतकृत्य होऊन जातो. झणून मी तुला विचारितों, कीं, तुला परमेश्वराकडून कांहीं आदेश मिळालेला आहे काय ?”

हाजरा पंडिताकडे वळून झणाला “अशा तऱ्हेचा कांहीं तरी प्रकार असला पाहिजे. होय ना ?”

पंडित झणाले “असा कांहीं प्रकार नाही, असें मला वाटतें.”

घरचा यजमान झणतो “आपलें कर्तव्यकर्म झणून तो उपदेश करीत असतो.”

सद्गुरु झणाले “उपदेशकाचें शील चांगलें नाही, दिव्य आदेशाचें जर त्याला कांहीं पाठबळ नाही, तर त्याच्या उपदेशाची, व्याख्या-
देवी आदेशाच्या नांची किंमत काय ? कोणीं एकांनें आपल्या व्याख्यानांत
अभावीं उपदे- ह्मटलें होतें, कीं, ‘हे बांधव हो, मी पूर्वीं दारू पीत होतो
शाची किंमत. इत्यादि.’ अशा तऱ्हेच्या भाषणानें त्या व्याख्यात्याची
किंमत फारच कमी झाली. कारण, लगेच श्रोते आपसांत

झणूं लागले, कीं, ‘काय व्यक्ति आहे पहा ! मी दारू पीत होतो असें झणतो. याचा अर्थ काय ?’ बारिसालचे पेनशन घेतलेले मुनसफ मला एकदां झणाले, कीं, ‘महाराज, आपण व्याख्यान देत फिरतां काय ? तसें असेल तर मीहि कंबर बांधून तुमचें अनुकरण करितों.’ मी सांगितलें, कीं, ‘महाराज, एक गोष्ट प्रथम एका. कमरपुकर खेड्यांत हालदारपुकर नांवाचें एक तळें आहे. तळ्याच्या कांठावर लोक नेहमीं केरकचरा टाकीत असत. कचरा टाकणाऱ्या लोकांनां प्रत्येक दिवशीं सकाळीं शिव्यांची लाखोली मिळे: पण सर्व व्यर्थ. दुसरे दिवशीं पुन्हां घाणीचा प्रकार पूर्ववत् चालू असे. सरतेशेवटीं तेथें मुनिसिपालटीच्या एका शिपायानें ‘कोणीहि लोकांनीं असा प्रकार करूं नये !’ अशी नोटीस लाविली. अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या या नोटीसीचा परिणाम तत्काल झाला. पुन्हां तेथें कांहीं घाणीचा प्रकार घडला नाही. झणून मी सांगतां, कीं, उपदेशक साधारण व्यक्ति असतां कामा नये. त्याच्याजवळ दाखले—परमेश्वराचा हुकूम—यांचा जोर पाहिजे. परमेश्वराकडून त्याला आदेश मिळाला पाहिजे.”

सद्गुरु पुढें झणाले “मानवजातीच्या उपदेशकाला बरेच आध्यात्मिक बल असलें पाहिजे. हनुमानपुरीसारखे बरेच कसलेले पैलवान कलकत्त्यांत आहेत. आपल्या शक्तीची पारख नवशिक्या-
ईश्वराकडून आ- कडून करून न घेतां अशा अनुभविक लोकांकडून करून
देश कसा प्राप्त कडून घ्यावा ? ध्यावी. चैतन्यदेव झणजे प्रत्यक्ष ईश्वराचा अवतार. त्यांच्या

श्रीरामकृष्ण.

यांचें आतां काय शिल्लक राहिलें आहे ? तर मग त्याहून ज्याचें आध्यात्मिक बल फार कमी, आणि ज्याला ईश्वराकडून आदेश मिळाला नाही, त्याच्या कार्याची किंमत कित. तरी पटीनें कमी असली पाहिजे. ह्मणून मी ह्मणतो—” असें ह्मणून दैवी भक्तीनें धुंद होऊन सद्गुरु खाली दिलेलें पद गाऊ लागले:—

डुब डुब डुब रूपसागरे आमार मन ।

तलातल पाताल खुंजले पाबि रे प्रेम रत्न धन ॥

खुंज खुंज खुंज खुंजले पाबि हृदय माझे वृन्दावन ।

दीप् दीप् दीप् ज्ञानरे वाति, हृदे ज्वलबे अनुक्षण ॥

डयाड् डयाड् डयाड् डयांगाय डिंगे चालाय आबारसे कोनूजन ।

कुबीर बले शोन् शोन् शोन् भाव गुरुर श्रीचरण ॥

पद संपल्यानंतर सद्गुरु पुन्हां बोळूं लागले “मी तुझाला सागरांत बुडी

मारण्यास सांगतो, ह्मणून तुझी घाबरूं नका. तो अमृतो-

भिजं नका. दधि आहे ! मी एकदां नरेंद्राला ह्मटलें, की, ‘ईश्वर ह्मणजे

क्षीरसागर आहे. तूं या सागरांत बुडी मारणार नाहीस

काय ? अशी कल्पना कर, कीं, मधुर रसानें भरलेलें मोठ्या रुंद तोंडाचें एक भांडें

आहे, आणि त्या अमृताचें पान करण्यास उत्सुक असलेली अशी तूं एक माशी

आहेस. तर तूं कुठें वसून प्राशन करिशील ?’ नरेंद्रानें उत्तर दिलें, कीं, ‘त्या

भांड्याच्या कांठावर वसून मी प्राशन करीन. कारण, मी माझ्या उंचीपेक्षां खोल

गेलों, तर बुडून जाईन. यावर मी त्याला सांगितलें, कीं, ‘बेटा, अमृतोदधींत

बुडी मारणाराला मृत्यूचें कांहीं भय नाही, हें तूं विसरतोस ! सच्चिदानंदसागर

(दिव्योदधि) हा अमृतोदधि आहे. या सागराच्या पाण्यानें मृत्यु केव्हांच

येत नाही, पण हेंच सनातन आयुष्याचें जीवन आहे. ईश्वराची भक्ति करतांना

कांहीं खुळ्या लोकांमागे अतिरेकाची भीति बाळगूं नको. या अमृतोदधींतील

चिदानंदरस—ब्रह्मामृत, अखंड ज्ञान व आनंद प्राशन कर.’ याप्रमाणें प्रथम

तूं ईश्वराचें दर्शन घे, त्याचा साक्षात्कार करून घे, ह्मणजे नंतर आपोआप

त्याचा ध्वनि तुला ऐकूं येईल. तो तुझ्यापाशीं चालत येईल आणि त्याच्या मज्जीस

आलें तर तुला तो आपला आदेश देईल. ”

अष्टम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

सद्गुरु पुढें झणाले “अमृतोदधीस पोहोंचण्याचे अनंत मार्ग आहेत.

अमृतोदधीस पो-
होंचण्याचे मार्ग.
सर्व धर्मांच्या व
पथांच्या लोकांना
उद्धाराची आशा.

कोणत्या मार्गांने जावयाचें हा गौण प्रश्न आहे. कल्पना करा, कीं, एक अमृताचें सरोवर आहे कुठल्याहि ठिकाणाहून सावकाश उतरून जाण्यास तुझाला मुभा आहे. अमृताकडे चला आणि तें प्राशन करा. पुन्हां असें पहा, कीं, कोणीं एकांने त्या सरोवरांत स्वतः उडी ठोकिली किंवा दुसऱ्यांने त्यांत त्याला लोटून दिलें, त्याचा अर्थ काय? दोन्ही प्रसंगी परिणाम एकच—सारखाच ! कसें झालें तरी त्याला

जीवनामृत चाखावयास मिळतें आणि तो अमर होतो. मार्ग अनंत आहेत, तेव्हां अर्थात् समानपरिस्थितींत, ज्ञान, कर्म आणि भक्ति हे सर्व मार्ग ईश्वराप्रत आझाला नेतात.”

योग किंवा
साक्षात्कार.

सद्गुरु पुढें झणाले “ योग (ईश्वराचा साक्षात्कार) तीन प्रकारचा आहे. १ ज्ञानयोग; २ कर्मयोग; ३ भक्तियोग. पहिला ज्ञानयोग:—या मार्गांत ज्ञानाच्या—उत्कृष्ट ज्ञानाच्या साधनांने परमेश्वराचा साक्षात्कार घ्यावा लागतो. ज्ञान्याचा उद्देश अव्यक्त ब्रह्माचा साक्षात्कार करून घेणें, हा होय. तो ‘नेति नेति’ झणून प्रत्येक अनात्म वस्तूचा त्याग करित करित शेवटीं अशा एका ठिकाणीं पोहोंचतो, कीं, तेथें मग आत्मानात्मवस्तूविषयीं विवेक उरत नाहीं आणि अखंड अव्यक्त असें ब्रह्मच प्रत्ययास येतें. दुसरा कर्मयोग:—या मार्गांत कर्म हें ईश्वरप्राप्तीचें साधन आहे, आणि याचाच तूं उपदेश करित आहेस. आसक्तिरहित आचरलेला योग किंवा राजयोग हा देखील कर्मयोगांतच येतो. ध्यान आणि समाधि यायोगें ईश्वरी साक्षात्कार होतो. गृहस्थाश्रमी लोकांनीं आपलीं सर्व कर्तव्यकर्म बजाविणें आणि तीं आसक्ति न धरतां परमेश्वराप्रीत्यर्थ करणें, हाच कर्मयोग होय. पूजा, जप इत्यादि कर्में अनासक्त रीतीनें कृष्णार्पण करून आचरिलीं. असतां कर्मयोगांत मोडतात. कर्मयोगाचें उद्दिष्टहि तेंच आहे. निर्गुण किंवा सगुण ब्रह्माचा किंवा दोन्हींचा साक्षात्कार करून घेणें, हेंच तें उद्दिष्ट होय. तिसरा भक्तियोग:—या मार्गांत भक्ति, प्रेम, आत्मार्पण या साधनांनीं ईश्वरप्राप्ति होते. आणि हाच मार्ग इल्लींच्या झणजे कलियुगांत श्रेयस्कर व पसंत आहे. भक्तियोग हा या युगाचा युगधर्म आहे.”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “मी पूर्वी ह्यटल्याप्रमाणें आसक्तिविराहेत कमें करणें या कलियुगीं फार कठिण आहे. कारण, प्रथम मीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें शास्त्रांत सांगितलेलीं सर्व कमें करण्यास हल्लीं वेळ क्वचित्च मिळतो. दुसरें, संग, फलेच्छा आणि इहपरलोकीं शासनाची भीति, हीं रूढ सोडून कमें करण्याचा तूं निश्चय करिशील; पण बहुशः असें घडून येईल, कीं, कळत अगर नकळत फलेच्छा व संग हीं तुला येऊन जडतील. तूं सिद्धच असशील तर मात्र फलेच्छा व संग हीं तुला बाधणार नाहीत.”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ज्ञानयोगाचा मार्ग या युगांत अत्यंत बिकट आहे. प्रथम आमचें आयुष्य (प्राण) अन्नगत आहे. दुसरें, मनुष्याची आयुष्यमर्यादा हा मार्ग साधण्यास फारच अल्प आहे. तिसरें, या युगांत आह्वाला चिकटून राहणारी देहात्मबुद्धि-आपण देह आहों ही भावना-सोडून देणें हें बहुतेक

अशक्यच आहे. ज्ञानी शेवटीं जो सिद्धांत ठरवितो तो कोणता ? तो हाः-मी स्थूल अगर सूक्ष्म देह नव्हें; परमात्म्याशीं-अव्यक्त अमर्याद ब्रह्माशीं माझे ऐक्य आहे; मी देह नसल्यामुळें देहाच्या गरजा-क्षुधा, तृषा, जन्म, मृत्यु, रोग, शोक, सुख, दुःख, यांनीं मी बांधिला जात नाहीं. या देहाच्या गरजांनीं जो स्पष्ट आहे आणि जो आपणास ज्ञानी ह्मणवितो, त्याची स्थिति एकाद्या तीक्ष्ण कांड्यापासून असह्य वेदना होत असलेल्या मनुष्यासारखी होय. तो कांडा हातास फार दुःख देतो व रक्त बाहेर काढितो; पण तो मनुष्य तथापि ह्मणतो, कीं, माझ्या हाताला

कांहीं इजा झाली नाही, किंवा तो जंहीं दुखावलेला नाही, कांहीं इजा झाली नाही, किंवा तो जंहीं दुखावलेला नाही, तो ठीक आहे. ह्मणून प्रेम, परमेश्वराच्या ठायीं पूर्ण श्रद्धा ह्मणजे भक्तिमार्ग, हा सर्वांत सोपा आहे. भक्तिमार्गानें चाललें ह्मणजे फारच थोडीं कमें करावीं लागतात. भक्तिमार्ग हा अखंड नामस्मरण (प्रार्थना) शिकवितो. भक्तिमार्ग हा ईश्वरास पोहोचण्याचा या युगांत सर्वांत सोपा व जवळचा

मार्ग आहे. याचा अर्थ इतकाच आहे, कीं, ज्ञानयोग (आत्मनात्मविवेक) आणि कर्मयोग हे या युगांत भक्तियोगापेक्षां, ईश्वराप्रत नेणारे कठिण मार्ग आहेत. ध्येय निराळें आहे असें मात्र समजून नये. ज्ञानयोगी, वस्तुनः निर्गुण ब्रह्माचा साक्षात्कार घेऊं पहातो.”

अष्टम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ माझ्या ह्मणण्याचा अर्थ एवढाच आहे, कीं, ज्ञानयोग्यानें सुद्धां या भक्तियोगाचा अवलंब करणें हें फार चांगलें. ज्ञानयोग्यांनीं ईश्वरावर प्रेम करावें, त्याची प्रार्थना करावी, आणि आपला सर्व भार त्यावर टाकावा. तो भक्तवत्सल परमात्मा आपल्या भक्तावर प्रेम करितो, आणि भक्ताला पाहिजे असलें तर ब्रह्मज्ञानहि तो त्याला देतो. ज्ञानयोग्याला याप्रमाणें सगुण आणि निर्गुण ब्रह्मांचा साक्षात्कार होईल. त्यानें या युगांत भक्तियोगाच्या मार्गानें गेलें मात्र पाहिजे. परंतु भक्तियोग्याला सगुण ब्रह्माचा साक्षात्कार करून घ्यावयाचा असतो, तथापि भक्तवत्सल परमात्मा त्याला आपल्या अनंत वैभवाचा वारसदार करितो, आणि सगुण निर्गुण ब्रह्मांचें ज्ञान त्याला देतो. त्याला ज्ञान आणि भक्ति दोन्ही मिळतात. *कारण असें पहा, कीं, कलकत्याला जो मनुष्य येऊन पोहोचतो त्याला मैदान, आक्टरलोनी मान्युमेन्ट, म्युझीयम इत्यादि स्थळें पाहतां येत नाहींत काय ? आणि हें अमुक स्थळ आहे असें कळून येत नाहीं काय ? मुख्य गोष्ट ती ही, कीं, कसेंहि करून आधीं कलकत्याला पोहोचलें पाहिजे. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ माझ्या देवी मातेपासीं तुझी या तर खरे, ह्मणजे तुझांला भक्तिच नव्हे, तर ज्ञानसुद्धां—फक्त ज्ञानच नव्हे भक्तांचें कर्मावि-
षयीं मत. त्याची सगुण अथवा साकार रूपें पहाल, किंवा तुमचा अहंकार नाहींस केला जाईल, आणि मग तुझांला सगुणरूपे दिसणार नाहींत. ह्मणजे समाधीमध्ये सगुण निर्गुण ब्रह्माचा साक्षात्कार होईल. खरा भक्त अशी प्रार्थना करितो, कीं, ‘हे परमेश्वरा, आसक्तीनें केलेलें कर्म भयंकर असतें; कारण, जसें पेटावें तसें ध्यावें, हा न्याय आहे. तसेंच आसक्तिरहित कर्म करणें फार कठिण आहे. पहिल्या कर्मापामून हे देवा, मला वांच्चीव; नाहीं तर तुझा मला विसर पडेल. माझ्या नशीबीं असलेलें कर्म कमीकमी होऊं दे, आणि शेवटीं तुझें दर्शन होऊं दे, आणि मग कर्माची पिरपिर माझ्यामागें नको. हें साध्य होईपर्यंत सर्वांत अत्यावश्यक असें

*भक्तास पाहिजे भक्ति। परंतु देव देऊं पाहे मुक्ति। ह्मणूनी अनादि ईश्वराची युक्ति। कीं हीं दोन्ही घडतीं सगुण भक्तास. ॥—वामनऽडित—यथार्थदीपिका १४ अध्याय. श्रीरा. १२

श्रीरामकृष्ण.

तुजविषयीं प्रेम, भक्ति आणि श्रद्धा हीं मला कृपा करून दे. तुझ्या कृपेनें माझ्या वांट्याचें, कमीकमी होत आलेलें कर्म माझ्याकडून आसक्तिविरहित होत जावें अशी योजना कर. आयुष्याचें खरें इतिकर्तव्य ह्याणजे तुझें दर्शन साध्य होईपर्यंत, माझ्या जीवाला नवीन कर्म शोधण्याच्या पाशांत—तें आसक्ति-विरहित असलें तरी सुद्धां—घालूं नको. जर तूंच होऊन तुझें एकादें कर्म करण्याची मला आज्ञा दिलीस तर ती गोष्ट निराळी. ”

पंडित ह्याणाले “ महाराज, आपण कुठपर्यंत तीर्थयात्रा करीत गेलां आहांत ? ”

सद्गुरु हंसत ह्याणाले “ मीं कांहीं तीर्थे पाहिलीं आहेत. परंतु हाजरानें माझ्यापेक्षां अधिक तीर्थयात्रा केली आहे. तो हिमालय-तीर्थयात्रांची किं- पर्वतावरून हपीकेशासमुद्धां गेला होता. मी इतका वर गेलों मत. कर्मविरुद्ध नाही. गिधाडें आणि घारी खरोखर फार उंच उडतात; श्रद्धा आणि भक्ति. पण त्यांचीं सर्व दृष्टि मृत जनावरांचीं प्रेतें असलेल्या खळग्या-कडे लागलेली असते. ईश्वराविषयीं प्रेम—भक्ति एकदां साधिली, ह्याणजे तीर्थयात्रा करण्यांत काय फायदा आहे ? तीर्थयात्रा करीत करीत मी एकदां काशीस गेलों आणि तेथें येथल्यासारखेंच गवत आणि चिंचेचीं झाडें पाहून आश्चर्यचकित झालों. ईश्वराविषयीं भक्ति व प्रेम यांशिवाय केलेली तीर्थयात्रा निष्फल होय. तुमच्या हृदयांत ईश्वराविषयीं भक्ति असेल तर तीर्थयात्रा केलीच पाहिजे, असें नाही. तुझी आहांत तेथेंच सर्व कांहीं चांगलें होईल. ईश्वराविषयीं भक्ति हीच काय ती मुख्य गोष्ट पाहिजे आहे. ”

सद्गुरु पुढें ह्याणाले “ शवास्थिगृह ह्याणजे हें जग होय—त्याचें दुसरें नांव ह्याणजे कांता (विषयासक्ति) आणि कनक (संपत्ति, मान, कीर्ति, आसक्तीनें केलेलें कर्म वगैरे वगैरे). शास्त्रांत सांगितलेलीं कर्मे करून, मोठमोठ्या गोष्टी बोलून, आपलें आचरण योग्य आहे असें समर्थन करणारे हेच गिधाडें आणि घारी होत. यांचें सर्व लक्ष्य जगाच्या गोष्टींकडे—संपत्ति, मान, विषयोपभोग—यांकडे नेहमीं लागलेलें असतें. ”

पंडित ह्याणाले “ महाराज, आपण ह्याणतां तें खरें आहे. भक्ति नसून तीर्थ-यात्रा करणें ह्याणजे त्रैमूर्तीपैकीं मध्यें असलेल्या श्रीविष्णूच्या हृदयावरील कौस्तुभमणि टाकून देऊन दुसरीं रत्नें धुंडत फिरण्यासारखें आहे ! ”

अष्टम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

सद्गुरु ह्मणाले “ तुझ्या उपदेशाचा कांहीं परिणाम व्हावा असें तुला वाटत असेल, तर तूं कालाकडेहि दृष्टि दिली पाहिजेस. प्रत्येक धार्मिक श्रद्धेचा उगम आणि काल-मान. तुझ्या उपदेशाचा कांहींच परिणाम होणार नाही. तूं ज्यांनां उपदेश करितोस, ते सर्व त्यांची वेळ आल्या-खेरीज बहुशः तुझ्या उपदेशापासून कांहींच फायदा करून घेणार नाहीत. आध्यात्मिक उन्नति ही क्रमाक्रमानें—कालांतरानें साध्य होणारी गोष्ट आहे. गुरु फक्त मदत करितील.”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ डॉक्टर तीन प्रकारचे असतात. पहिल्या प्रकारचे डॉक्टर रोग्याला पाहतात, त्याची नाडी तपासतात, योग्य तें औषध लिहून देतात, आणि दिवसांतून अमुक वेळां औषध घ्यावें असें सांगतात. सांगितल्याप्रमाणें रोग्यानें औषध घेण्याचें नाकारिलें, तर ते डॉक्टर विशेष काळजी किंवा त्रास न घेतां निघून जातात. त्याचप्रमाणें कांहीं धर्मगुरुहि असे आहेत, कीं, ते आपल्या उपदेशाची चहा झाली किंवा नाही, अगर आपल्या उपदेशाप्रमाणें लोक वागतात कीं नाही, याकडे विशेष लक्ष्य देत नाहीत. दुसऱ्या प्रकारचे डॉक्टर औषध घेण्यास सांगतात एवढेंच नव्हे, तर रोग्यानें तें घेण्याचें नाकारिल्यास ते त्याची समजूत घालितात. त्याप्रमाणें लोकांनीं धर्माच्या सन्मार्गानें जावें ह्मणून त्यांची हरएक प्रयत्नानें, आपल्या गोड भाषणानें व आर्जवानें समजूत घालणारे धर्मगुरु दुसऱ्या प्रकारचे होत. तिसऱ्या आणि उच्च प्रकारचे डॉक्टर आपल्या मृदु भाषणाचा कांहीं उपयोग झाला नाही, तर रोग्यावर आपल्या शक्तीचा उपयोग करितात. रोग्याच्या छातीवर गुडघा देऊन गळ्यांत औषध कोंबण्यास ते मार्गेंपुढें पहाणार नाहीत!” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ त्याप्रमाणें कांहीं धर्मगुरुहि असे आहेत, कीं, आपल्या शिष्यांनीं सन्मार्गानें जावें ह्मणून ते जरूर वाटल्यास त्यांच्यावर आपल्या शक्तीचा उपयोग करितात. हे गुरु उच्च दर्जाचे होत. ”

पंडित ह्मणाले “ एकूण, कांहीं डॉक्टरांप्रमाणें उच्च दर्जाचे धर्मगुरु आहेत. असें असतां कालमानाचाहि विचार करावा, असें आपण कां सांगितलें ? ”

श्रीरामकृष्ण.

श्रीरामकृष्ण झणाले “ उच्च दर्जाचे डॉक्टर असतात खरे, पण समजा,

औषध पोटांतच गेलें नाहीं, तर डाक्टराची इतकी खट-
सत्यग्रहणास यो- पट व कळकळ निष्फळ व निरुपयोगी होते. आध्यात्मिक
न्य पात्र पाहिजे. तत्वे प्रहण करणारी योग्य पात्रें निवडून काढणें
आवश्यक आहे. मजजवळ येणारांना मी विचारितों, कीं,
तुझी काळजी घेणारा, तुझा आसइष्ट कोणी आहे काय ? कारण, कल्पना करा, कीं,
शिष्य होऊं इच्छिणाराच्या वापानें कांहीं कर्ज करून ठेविलें आहे, आणि त्याची
काळजी घेणारा त्याचा दुसरा या जगें कोणी आसइष्ट नाहीं, तर अशा मनुष्याचें
देवाकडे लक्ष्य लागणें बहुतेक अशक्यच आहे. तुझ्या लक्ष्यांत आलें काय,
बेटा ! ”

पंडित झणाले “ होय, महाराज, माझे लक्ष्य आपल्या भाषणाकडेच आहे. ”

नंतर भाषणाचा ओष ‘ ईश्वरी कृपा ’ या दुसऱ्या विषयाकडे वळला.
सद्गुरु झणाले “ एकदां कांहीं शीख शिपायी देवळांत आले. कालीमातेच्या मंदिरा-
समोर त्यांची माझी गांठ पडली. ते झणाले, कीं, ‘ ईश्वर फार दयाळू आहे. ’
मी हंसत हंसत त्यांना विचारिलें ‘ खरेंच कीं काय ? ’ त्यांनीं उत्तर दिलें ‘ कां, महा-
राज, ईश्वर आपल्या प्राण्यांची काळजी घेण नाहीं काय, व त्यांच्या सर्व गरजा
भागवीत नाहीं काय ? ’ मीं ह्मटलें ‘ ईश्वर सर्वांचा पिता आहे. त्यानें सर्व
प्राण्यांची—आपल्या मुलांची काळजी घेतलीच पाहिजे. त्यानें जर काळजी
घेतली नाहीं तर दुसरा कोण घेणार ! खरोखर, येथील ईश्वराच्या लेंकरांनां
पोसणें हें ‘ शहरांतील दुसऱ्या भागांतील ’ लोकांचें कर्तव्यकर्म नव्हे. ”

नरेंद्र झणाला “ तर मग ईश्वराला दयाळू झणूं नये ? ”

सद्गुरु झणाले “ तूं तसेंच झणावें असा माझा आग्रह नाहीं. त्या नांवानें (तसें)
त्याला हांक मारण्यास तुला पूर्ण मुभा आहे. माझ्या झणण्याचा आग्रह
एवढाच होता, कीं, ईश्वर हा आमचा आहे. ”

पंडित झणाले “ किती विनमोल शब्द हे ! ”

श्रीरामकृष्ण एका शिष्याकडे वळून झणाले “ मघाशीं तूं गात होतास; पण
आज तुझे गाणें मला ‘ अलवण ’ वाटलें. मला त्याभासून
पेहिक विषयांचें आनंद झाला नाहीं. घरच्या यजमानाच्या शिफारशीनें
गाणें. एकादी नोकरी मिळावी झणून प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्या-
सारखी तुझी स्थिति होती. झणून तुझे गाणें माझ्यानें
ऐकवेना व लगेच मी तेथून निघालों. ”

अष्टम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

शिष्याला शरम वाटली. यानंतर सद्गुरूंनी ताज्या पाण्याचा प्याला मागितला.

पूर्वी दिलेला त्यांनी स्वीकार केला नाही. ह्याणून तो बाजूस पवित्रता. नेण्यांत आला. कोणा दुष्ट मनुष्याच्या स्पर्शानं तो दूषित झाल्यामुळे स्वतःमधील परमात्म्यास तो अर्पण करण्यास अयोग्य आहे, असें सद्गुरूंनां वाटलें तसावें असें दिसतें.

पंडित हाजराला उद्देशून ह्याणाले “सद्गुरूंवर नेहमीं असणारे तुझी सदोदित फार मांजेंत व आनंदांत असला पाहिजे !”

सद्गुरू ह्याणाले “ आज द्वितीयेचा चंद्र पाहण्यास मिळाला हें माझें मोठें भाग्य ! द्वितीयेचा चंद्र असें मी मुद्दाम ह्याणतो. सीता रावणाला ह्याणाली निरोप. ‘तूं पौर्णिमेचा चंद्र आहेस आणि माझा रामचंद्र द्वितीयेचा चंद्र आहे.’ याचा अर्थ समजून घेईपर्यंत रावणास मोठा आनंद झाला. सीतेचा अर्थ असा होता, कीं, रावण आपल्या वैभवाच्या शिखरास पोहोंचला होता आणि पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणें त्याच्या वैभवाला उतरती कळा लागलीच पाहिजे. रामचंद्राचें वैभव त्याप्रमाणें नव्हे, त्याचें वैभव द्वितीयेच्या चंद्राचें. त्याची कळा उत्तरोत्तर वाढलीच पाहिजे. रामचंद्राचें वैभव वाढणार आणि रावणाचें कमीकमी होत जाणार, असा भावार्थ. ”

येथें सद्गुरू जाण्याकरितां उठले. पंडितांनीं आणि त्यांच्या मित्रांनीं त्यांनां प्रणाम केला. नंतर शिष्यांसमवेत सद्गुरू तेथून निघाले.

नवम परिच्छेद.

दक्षिणेश्वराच्या देवालयांत.

१८८४.

अध्याय पहिला.

श्रीरामकृष्ण आणि योगतत्व.

[**स्थळ**—दक्षिणेश्वर—ठाकुरवाडी—कलकत्ता—सद्गुरूंची खोली.
वेळ—ता. ३ आगष्ट, १८८४ दुपारी २ ते रात्री ९॥ वाजेपर्यंत.
हजर असलेली मंडळी—बळराम, महेन्द्र, रामखाल, शिवपुरचे बौल
नांवाचे भक्त लोक, भवानीपूरचे कांही गृहस्थ, हजररा, अधर,
रामचतर्जी, इत्यादि.]

नेहमींच्या वहिवाटीप्रमाणें उत्तरेकडे तोंड करून सद्गुरु ओढ्यावर बसले होते. खोलीच्या पश्चिम व उत्तर दरवाज्यामधून झुळझुळ वहाणारें पवित्र गंगाजल स्पष्ट दिसत होतें. खोलींत जमिनीवर पसरलेल्या चटईवर शिवपूरचे बौल बसले होते. ते अनेक वाद्यांच्या तालांवर पयें झणत होते. या वाद्यांत एकतारीचें गोपीयंत्र नांवाचें—याला भांग-भोंगा-भोंग असेंहि म्हणतात—एक वाद्य होतें. सद्गुरुंसमोर, झणजे पश्चिमेकडे तोंड करून हे लोक बसले होते, व बाकी मंडळी-पैकी कांहीं दक्षिणाभिमुख आणि कांहीं सद्गुरुंसमोर बसले होते.

त्यांनीं झटलेल्या पद्यांतील एका पदांत योगमार्गातील षड्चक्रांविषयीं उल्लेख होता. पदाचे शेवटीं सद्गुरु झणाले “ तांत्रिकाच्या योगमार्गांत सांगितलेलीं षड्चक्रें आणि वेदान्तांत सांगितलेल्या सप्तभूमिका षड्चक्रें आणि सप्त भूमिका—सप्त मान-सिक अवस्था. यांचा मेळ जमतो. मन जेव्हां संसारांतच निमग्न असतें, तेव्हां प्रथम त्याचें स्थान गुद असतें; दुसरें स्थान लिंग, तिसरें नाभि व चवथ्या भूमिकेमध्ये मनाचें स्थान हृदय हें असतें. या भूमिकेमध्ये मनुष्याला दिव्य ज्योतीचा साक्षात्कार होतो, आणि तो असे उद्गार काढतो, कीं, 'हें सर्व आहे काय ? हें काय

नवम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

आहे!' पांचव्या भूमिकेत मनाचें स्थान कंठ असतें. या भूमिकेमध्ये भक्त फक्त देवाच्याच गोष्टी बोलत असतो. संभाषणामध्ये दुसरा कांहीं विषय निघाला तर त्याला तें सहन होत नाही. सहाव्या भूमिकेत मन हें मध्यभागी असतें. येथें भक्त जणूं देवासमोर येतो. फक्त एक कांचेसारखा पातळ पडदाच तेवढा देवाच्या आणि त्याच्यामध्ये असतो. कंदिलांतील दिवा किंवा कांचेच्या फ्रेमीपाठीमागचा फोटोग्राफ, याप्रमाणें देव त्याला दिसतो. तो देवाला भेटावयास जातो, पण तो त्याच्या हातीं लागत नाही. त्याला पूर्ण साक्षात्कार होत नाही. कारण, त्यामध्ये 'अहं' चा थोडासा भाग असतोच. शेवटच्या अगर सातव्या भूमिकेत मन पूर्ण समार्थीत असतें. या वेळीं सर्व इंद्रियांचें ज्ञान नाहीसें होऊन त्या जागीं इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान प्राप्त होतें. या स्थितीत गेल्यावर साधु एकवीस दिवस जगतो, पुढें तो इहलोक सोडून जातो. या दिवसांमध्ये तो कांहीं अन्न घेत नाही. दूध जर त्याच्या तोंडांत ओतलें तर तें पोटांत न जातां तसेच बाहेर पडतें."

सद्गुरु पुढें ह्मणाले "या शेवटच्या उच्च ह्मणजे सप्तम भूमिकेवर जाऊन व पूर्ण समार्थीत निमग्न होऊन कांहीं महात्मे लोकांवर उपकार करण्याकरितां तेथून परत येतात. ते ज्ञानाची—आत्मज्ञानाची अहंवृत्ति ठेवितात; पण ही अहंवृत्ति ह्मणजे नुसता भास, पाण्यावर ओढलेल्या रेषेप्रमाणें असते. हनुमानाला साकार, निराकार अशा उभयविध परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला होता; पण ईश्वराचा दास (भक्त) ही वृत्ति त्यानें ठेविली. याचप्रमाणें नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार इत्यादि भक्तांची स्थिति होती (व आहे)."

येथें "नारद इत्यादिकांनीं देवाची भक्ति द्वैतमताप्रमाणें केली, आणि त्यांनीं अव्यक्त ब्रह्माचा (अद्वैतमताप्रमाणें) साक्षात्कार घेतला नाही, काय ?" असा कोणी आक्षेप घेतला.

त्यावर सद्गुरु ह्मणाले "नारद इत्यादि भक्तांनां ब्रह्मज्ञान झालें होतें. प्रवाहाचें पाणी जसें खळखळ वहात असतें, त्याप्रमाणें हे परमेश्वराच्या गुणानुवादाचें कीर्तन करीत व गात राहिले. यावरून असें दिसतें, की, या भक्तांनीं ज्ञानाची—वियेची अहंवृत्ति ठेविली होती. हे ज्ञानी होते, तसेच मोठे भक्तहि होते. दुसऱ्यांचें कल्याण करावें, या हेतूनें ते परमेश्वराचें भजन करीत राहिले. आगवोट आपल्या नेमलेल्या स्थळीं जाऊन पोहोचते; एवढेंच नव्हे, तर

श्रीरामकृष्ण.

आपल्याबरोबर पुष्कळ लोकांना ती त्या स्थळीं घेऊन जाते. नारदासारखे गुरु हे आगबोटीप्रमाणें होत.”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “परमहंसांचे दोन वर्ग करितां येतील. पहिला वर्ग निराकारवादी. परमेश्वर निराकार आहे, असें हे ह्मणतात. त्रैलोक्यस्वामी याच वर्गातील होत. साधारणपणें या वर्गातील साधूनां आप्पलपोटे ह्मणतां येईल. कारण, ते आपल्या स्वतःच्या मुक्तीचीच काळजी वाहतात. दुसऱ्या वर्गातील साधु, परमेश्वर साकार आणि निराकार आहे, आणि तो आपल्या भक्तांना साकाररूपानें दर्शन देतो, असें ह्मणतात. नदींत जाऊन मिळणारा एकादा स्वतःविषयी पाण्याचा प्रवाह (ओढा) तुझीं पाहिला आहे काय? एक सूचना. ओढ्याच्या प्रवाहाचा कांहीं मागमूस दिसत नाहीं; कारण, तो नदीच्या प्रवाहाशीं मिळून गेलेला असतो; परंतु वारकाईनें पाहिलें, तर ओढ्याच्या प्रवाहांत खळखळ चाललेली दिमून येते व यावरून हा प्रवाह नदीप्रवाहाहून भिन्न आहे, असें ओळखितां येतें. दुसऱ्या वर्गांत मोडणाऱ्या गुरूंची गोष्ट अशीच आहे. यांचा आत्मा परमात्म्याशीं एकरूप होऊन जातो. तरीपण, परमात्म्याची व आपली भिन्नतादर्शक अशी थोडीशी विद्यायुक्त अहंभृति त्यांनीं टेंवून घेतलेली असते. पुन्हां अशा गुरूला आकंठ पाण्यानें भरलेल्या घटाची उपमा देतां येईल. या घटांतील सर्व अथवा कांहीं भाग दुसऱ्या पात्रात देतां येतो. दुसरें पात्र ह्मणजे शिष्य. आकंठ भरलेला घट ब्रह्मज्ञानानें प्राप्त झालेली पूर्ण स्थिति याचा निदर्शक आहे. धर्माचीं तारकतत्त्वे लोकांनां शिकविण्याच्या हेतूनें विद्यायुक्त अहंभृति ठेवण्यांत येते.”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ पुन्हां, समजा एकानें विहीर खणली. त्याला तद्दान लागली ह्मणजे तो त्या विहिरीचें पाणी पितो. अशा मनुष्याजवळ विहीर खोदण्याचीं साधनें—कुदळ, पहार, खुरपें इत्यादि वाळगलेलीं असतात. दुसऱ्या कोणालाहि याच हेतूसाठीं (तृषेसाठीं विहीर खोदविणें) त्या साधनांचा उपयोग करितां येतो. तसेंच, दुसऱ्या वर्गांत मोडणारा गुरु शाश्वत जीवनाच्या पानानें आपली आध्यात्मिक तृषा भागवितो (ब्रह्मज्ञान मिळवून पूर्ण होतो), तरी तो लोकांनां मदत करण्यास उत्सुक असतो. या हेतूनें

नवम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

सद्गुरु पुढें झणाले “सरतेशेवटीं आणखी एक जोड प्रकाश—याला चंद्रसूर्य-
प्रकाश असें नांव देतां येईल—आहे. चंद्राचा
सद्गुरु पर्यायानें स्वतःचें आणि सूर्याचा अशा दोन्ही प्रकाशांचा मिळून
वर्णन करितात. चैतन्य- आणि सूर्याचा अशा दोन्ही प्रकाशांचा मिळून
देव, दिव्य ज्ञान व दिव्य हा जोड प्रकाश झालेला असतो. उत्तम दिव्य ज्ञान,
भक्ति यांचे मालक. उत्तम दिव्य भक्ति, या लक्षणांनीं युक्त असलेल्या
चैतन्यदेवासारख्या ईश्वरी अवताराच्या ज्ञानाला
या जोडप्रकाशाची उपमा देतां येईल. हें ज्ञान,
एकाच वेळीं नभोमंडळांत चंद्र व सूर्य यांचें दर्शन होण्याइतकें विलक्षण आहे.”

सद्गुरु पुढें झणाले “संसारंत निमग्न झालेल्या मनुष्यास दिव्य ज्ञान प्राप्त
होत नाहीं. तो परमेश्वराला पाहूं शकत नाहीं. गढूळ
सांसरी जीव आणि ाण्यामध्ये सूर्याचें अगर दुसऱ्या कोणत्याहि भोवता-
त्याच्या उद्धाराची लच्या पदार्थांचें प्रतिबिंब पडतें काय? या वस्तु-
आशा. स्थितीवर कांहीं उपाय नाहीं काय? संसारी जीवाच्या
उद्धाराची कांहीं आशा नाहीं काय? होय, आशा
खचित आहे. गढूळ पाण्यामध्ये स्वच्छ करणारें औषध—उदाहरणार्थ तुर-
टीचा एक तुकडा,—टाकिलें असतां तें पाणी निवळूं लागतें, आणि पात्राच्या
बुडास सर्व गाळ सांचतो. आत्मा (देव) आणि अनात्मा (दृश्य जग)
याविषयीं विवेक, आणि जगाविषयीं वैराग्य, हीं दोन पावन करणारीं साधनें
आहेत. या साधनांनींच जीव संसारबंधनांतून सुटतो आणि पवित्र होतो.”

सद्गुरु पुढें झणाले “पहिली पायरी—साधुसंतांचा सहवास अथवा सत्स-
मागम. दुसरी पायरी—उच्च गोष्टीविषयीं श्रद्धा. तिसरी
परमेश्वरप्राप्तीच्या पायरी—आपल्या ध्येयाविषयीं—इष्ट देवतेविषयीं निष्ठा-
सहा पायऱ्या. ध्येय स्वतःचा गुरु असावें, किंवा निर्गुण निराकार
ब्रह्महि ध्येय असावें. साकार सगुण देव किंवा त्याच्या
अनंत अवतारांपैकी एकादा, किंवा आपलें कुलदैवत यांना ध्येय मानावें.
विष्णूचे भक्त विष्णु किंवा श्रीकृष्ण या कुलदेवतेची भक्ति करितात. शाक्त
अथवा शक्तिपूजक लोक यांची, शक्ति किंवा जिला काली, दुर्गा असेंहि
झणतात अशा जगन्मातेवर निष्ठा असते. चवथी पायरी—ईश्वरविषयक
विचार मनांत येतांच वाचा बंद होणें (भाव). पांचवी पायरी—साक्षात्कारा-
नंतर भक्तिभावाचा कलेलोट झाला झणजे त्याला महाभाव झणतात. या

श्रीरामकृष्ण.

स्थितीत भक्त वेड्याप्रमाणें केव्हां हंसतो, केव्हां रडतो. आपल्या देहावरील त्याचा ताबा नाहीसा होतो. ज्या मानवांना आपले क्षुद्र मनोविकार ताब्यांत ठेविरां येत नाहीत, त्यांना ही (महाभावाची) स्थिति प्राप्त होत नाही. मानवजातीच्या उद्धारार्थ अवतरलेल्या विभूतीनांच ही स्थिति प्राप्त होते. सहावी पायरी—महाभावाच्या जोडीचें प्रेम हें आहे. साक्षात्कारानंतर अत्युत्कट भक्ति हेंच प्रेम आणि आध्यात्मिक उन्नतीची ही सर्वांत उच्च पायरी होय. या स्थितीचीं दोन लक्षणें हीं आहेत. (१) या जगाची विस्मृति; (२) स्वतःचा झणजे आपल्या देहाचा विसर. चैतन्यदेव या स्थितीप्रत पोहोचले होते, आणि ईश्वरी प्रेमांत ते इतके मग्न झाले होते, कीं, ते स्वतःला आणि पूर्वी पाहिलेल्या स्थळांना विसरले होते. एकदां आपल्यासमोर एक अरण्य पाहिल्यावर त्यांना स्वतःची इतकी विस्मृति पडली, कीं, तें अरण्य वृंदावन आहे असें ते समजले. पुरी येथें अरातांना समुद्राकडे पाहून ही यमुनाच आहे, असें ते समजले. या स्थितीत ते समुद्रांत उडी टाकीत असत, आणि एकदोनदां त्यांच्या मित्रांनीं आणि शिष्यांनीं त्यांची आशा देखील सोडून दिली होती. ही स्थिति भक्ताला ध्येयाशीं—परमेश्वरापाशीं नेऊन सोडते. भक्त देवाला पाहतो, आयुष्याचें इतिकर्तव्य साधितो आणि त्याला दिव्य साक्षात्कार होतो.”

याप्रमाणें उपदेश करून सद्गुरू हजर असलेल्या मंडळीला झणाले “जर कोणाला कांहीं प्रश्न विचारावयाचा असेल तर त्यानें खुशाल विचारावा.”

परंतु प्रश्न विचारण्यास कोणी पुढें येईना. तेव्हां सद्गुरू पुन्हां बोल्ड लागले “ज्ञान सर्व एकदम देतां येत नाही. तें कांहीं कालानंतर प्राप्त होतें. समजा, एकाद्याच्या अंगां कडक ताप भरला आहे, या स्थितीत डॉक्टर त्याला किनाईन देणार नाही. या उपायानें त्या रोग्याचें हित होणार नाही, हें त्याला पक्कें माहीत आहे. रोग्याचा ताप प्रथम गेला पाहिजे, आणि त्याला कांहीं कालाची अपेक्षा आहे. कांहीं कालानें त्याचा ताप जाईल आणि मग किनाईनचा उपयोग होईल. कित्येकदां किनाईन अगर दुसरें औषध दिल्याशिवाय ताप जाऊन रोगी बरा होतो. ज्ञान मिळवूं पाहणाराची स्थिति अशीच आहे. जोपर्यंत तो संसारांत पूर्ण निमग्न आहे, तोपर्यंत धार्मिक वचनें त्याच्या वाड्यास निरुपयोगी आहेत. ऐहिक

नवम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

वस्तूंचा उपभोग घेण्यास त्याला कांहीं काळ द्या. नंतर त्याची संसाराविषयीं आसक्ति हळुहळू नाहीशी होईल. हें झाल्यावरच मग कोणतेंहि धार्मिक शिक्षण त्याला दिलें, तर तें फलद्रूप आणि यशस्वी होईल. याच्या आधीं त्याला धार्मिक शिक्षण देणें झणजे तें नुसतें वाऱ्यावर फेंकून देण्यासारखें आहे. पुष्कळ लोक मजपाशीं येतात आणि त्यांपैकीं कांहींजण माझे शब्द ऐकण्यास उत्सुक असतात, हें मी पाहिलें आहे. तसेंच त्यांपैकीं एकाददुसरा असाहि असतो, कीं, त्याला माझ्यासमोर चैन पडत नाही. तो एकसारखा तडफडत असतो आणि आपल्या मित्राला सावकाश हलक्या स्वरान्त झणतो, कीं, 'चल मित्रा, आपण जाऊंया. तुझ्या मनांत रहावयाचें असेल तर आझी पुढें होतो आणि होडीत तुझी वाट पहातो.' विटा, चुना यांनीं बांधिलेल्या पक्क्या भितींत खिले ठोकणें फार कठिण आहे. अशा भितीवर त्याचा कांहीं परिणाम होण्याऐवजीं खिळ्यांचीं डोकीं आधीं मोडून जाणार. सुसरीच्या पाठीवर तलवारीनें मारणें निरुपयोगी आहे. तलवारीनें तेथें कांहीं घाय पडणार नाही. झणून मी सांगतो, कीं, अशा सर्व बाबतींत कालमान हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक जागृति हा विशेषकरून कालाचाच प्रश्न आहे. गुरु फक्त मदत करील." यानंतर मंडळी उठून गेली.

नंतर सद्गुरु मला उद्देशून झणाले "खरें पहातां, ज्ञान किंवा सुक्ति यांविषयीं कर्म. इच्छा होणें हें आपल्या पूर्वजन्मीच्या कर्मावर अवलंबून आहे."

यावर एक शिष्य झणाला "होय, महाराज, स्वतःस—आत्म्यास जाणणें हें किती तरी कष्टिण आहे. आझाला जसें दिसतें तसें आझी स्वतःस पहातो. यापूर्वीं आमचे शेंकडो जन्म झाले असतील. आझी घरांतील जमिनीवर चालतो, पण ती जमीन कशाची केली आहे, आणि त्या जमिनीखालीं काय वस्तु आहेत, याचा आपण केव्हांहि विचार करीत नाही."

सद्गुरु या शिष्याकडे पाहून हंसले आणि आपल्या जाग्यावरून उठले. खोलीच्या पश्चिम दरवाज्याजवळ असलेल्या ओट्यावर येऊन कांहीं वेळ अस्तास जाणाऱ्या सूर्याकडे ते पहात राहिले. तशीच आपल्यासमोर असलेल्या पवित्र प्रवाहाकडे त्यांची दृष्टि लागली.

श्रारामकृष्ण.

अध्याय चवथा.

गुरु आणि शिष्य.

मूर्तिमंत देव—पंचवटीचा देखावा.

पवित्र गंगानदीच्या तटाकीं असलेल्या देवाल्याच्या पक्क्या भिंताडावरून एक शिष्य हलुहळू चालत होता. बळराम आणि दुसरे कांहींजण कलकत्यास घरी जाण्याकरितां होडीवर चढत होते, हें तो पहात होता. हे दिवस भर उन्हाळ्याचे असल्यामुळें नदीला बऱ्याच लाटा येत होत्या. संध्याकाळचे पांच वाजून गेले होते. आकाश मेघांनी व्याप्त झालें होतें. मेघांमुळें नभोमंडळांत, विशेषतः उत्तरेच्या वाजूस सुरेख देखावा दिसत होता. या देखाव्याचा द्रष्टा-शिष्य त्याच्यासमोर होता. मोठमोठ्या मोळवृक्षांनीं अलंकृत व उजव्या बाजूस नदी वाहत आहे अशी पंचवटी होती. आणि याच्यामागे वर नीलवर्ण मेघांची पंक्ति, खालीं निळा (नदीचा) प्रवाह होता.

या रम्य देखाव्याकडे शिष्य पहात होता. मोठ्या वृक्षाच्या आणि पंचवटीच्या मार्गांनें दक्षिणेकडून सद्गुरु महाराजांची स्वारी येत आहे असें पाहतांच त्या शिष्याचें लक्ष्य इकडे वळलें.

सद्गुरु पांच वर्षांच्या बालकाप्रमाणें हंसले आणि पुढें झाले. हा देखावा किती रम्य झाला हें सांगणें अशक्य आहे. एकापक्षीं, एकीकडे विश्व (जग) आहे; दुसरीकडे, जग ज्याचें प्रतिबिंब आहे आणि जो या जगाचें वस्तुतः सत्यपणें निरीक्षण करितो, असा एक आत्मा आहे. खरेंच, अशा प्रसंगां आयुष्याचें कोडें सुटलें, असें त्या शिष्याला वाटत होतें. येथें यांच्या—सद्गुरूंच्या अस्तित्वानेंच देवदेवता यांच्या प्रतिमा, नरनारी, मुलेंबाळें, झाडेंझुडपें, पत्रपुष्पें—देवाल्यांतील सर्व जागा इत्यादि सर्व कांहीं चैतन्यानें आणि आनंदांनें भरून जात होतें. आपल्या पायाखालील मातीपासून तो तहत सुपूजित मूर्तिपर्यंतचे सब पदार्थ, त्याचप्रमाणें जीवरूप आत्मारामाच्या मंदिरांत—अर्थात् देहांत अंतर्दृष्टीनें दिसणारे सर्व पदार्थ, किंवाहुना तेथील सर्व मूर्तामूर्त चराचर पदार्थ, या सर्वांवर या महापुरुषानें एक विलक्षण मोहिनी टाकिली आहे, असें त्या शिष्यास वाटलें. सद्गुरुंसमोर तो शिष्य तर या मोहिनीनें पूर्ण भारून गेला होता.

नवम परिच्छेद—अध्याय चवथा.

सद्गुरु शिष्याला झणाले “पावसाची सर येईल असें तुला वाटतें काय ? बरें माझ्याकरितां छत्री आण. आणशील ना ?”

शिष्य सद्गुरुंच्या खोलीकडे धांवत गेला, आणि छत्री धंऊन परत आला. पंचवटीच्या पायध्याशीं नंतर खालीं दिल्याप्रमाणें संभाषण झालें:—

सद्गुरु शिष्याला उद्देशून झणाले “मी तुला एक काम सांगतो. जेव्हां ‘रा’ येथून निघून जाईल, तेव्हां ‘आपण येथें अवश्य येऊन दोन दिवस रहावें’ असें ‘ब’ ला जाऊन तूं सांग. नाही तर माझ्या मनाला चांगलें वाटणार नाही. ‘ब’ कोणत्या तऱ्हेचा मुलगा आहे असें तुला वाटतें ?”

शिष्य झणाला “तो फारच सौम्य आणि सभ्य आहे.”

“तो सरळ आहे किंवा नाही ?”

“दिसण्यांत तर तो पूर्ण सरळ आहे असें वाटत नाही. याची फोड अशी करितां येईल, की, सौम्य अथवा शांत स्वभावाचा मनुष्य आपले विचार व विकार दुसऱ्यापाशीं बोलून दाखवीत नाही.”

इतक्यांत सद्गुरु आपल्या खोलीकडे गेले. खोलींत या वेळीं हाजरा बसला होता व त्याच्यासमोर एक कविराज (वैद्य) हि बसले होते. हे हरिताळ भस्म उत्तम तयार करीत असत. यांना पाहून सद्गुरु झणाले “यांचें औषध मला उत्तम लागू पडतें. हे योग्य आहेत.”

यावर हाजरा झणाला “होय महाराज, पण यांचेवर संसार लादला आहे. त्यावर यांची कांहीं मात्रा चाळत नाही !”

नंतर हाजरानें पूर्वकालीन नवै चैतन्यानें धारण केलेल्या भगव्या वज्रावर नवै चैतन्य आणि कडक टीका केली. तो झणाला “गृहस्थानें भगवें भगवा पोषाख. धारण करावें ! काय हा प्रमाद !”

सद्गुरु झणाले “तुला काय उत्तर द्यावें, हें मला सुचत नाहीं. तरी मला एक समाधान आहे. मी सर्व मनुष्य, नव्हे सर्व प्राणी परमेश्वराचे अवतार आहेत असें मानतो. प्रत्येक वस्तूमध्ये—प्रत्येक पदार्थामध्ये—मनुष्यामध्ये—निसर्गामध्ये—सर्वांमध्ये ईश्वर व्यक्त झाला आहे, हें मी पहातो. या जगांत आमच्या नेत्रांना दिसणारे सर्व आकार ईश्वरानेंच धारण केलेले आहेत असें मी पहातो.”

हाजरा झणाला “ नरेंद्र पुन्हां एकदां दिवाणी कज्यांत सांपडला आहे.”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु झणाले “असेल. परंतु त्याचा शक्तीवर—साकार देवावर विश्वास नरेंद्र. नाही.”

हाजरा झणाला “होय, तो झणतो, की, मी जर शक्तीवर विश्वास ठेवीन, तर माझ्या अनुयायांनां वाईट उदाहरण घालून दिल्यासारखें होईल.”

सद्गुरु झणाले “बरें, त्याला येथून—माझ्याकडून किती व काय फायदा होतो असें तुला वाटते ?”

हाजरा झणाला “आपलें त्याच्यावर प्रेम आहे.”

सद्गुरु मला उद्देशून झणाले “अलीकडे त्याची (नरेंद्राची) व तुझी भेट झाली नाही काय ? त्याच्या घरीं जाऊन त्याला भेटशील काय ? त्याला तुझ्याबरोबर गाडींतून इकडे आण. आणशील ना ?”

नंतर हाजराकडे वळून सद्गुरु झणाले “भवनाथ आणि त्याचा माझ्याविषयी असलेला प्रेमभाव यांविषयीं तुला काय वाटते ? पूर्वजन्मीच्या संस्कारामुळे हें असें होतें, असें नव्हे काय ?”

एच्. आणि लातू या दोघांविषयीं बोलतांना त्यांच्या नेहमींच्या ध्यानाच्या अभ्यासाला उद्देशून हाजराला सद्गुरु झणाले “आहे तरी काय हें सर्व ! ध्यानाला अंतच नाही काय ? तुझें काय झणणें ?”

हाजरा झणला “खरेंच. ते जर आपल्या सेवेस लागले असते तर मात्र गोष्ट निराळी.”

सद्गुरु त्यांच्यातर्फें झणाले “त्यांचा शिक्षणाचा—अभ्यासाचा काल संपला झणजे त्यांची जागा कोणी तरी दुसरा (कदाचित् हाजरा) घेईल. माझ्या-विषयीं तुला काय वाटते ? तूं पहात नाहीस काय, की, केव्हां केव्हां जगन्माता-शक्तीची मी एकाग्र निष्ठा करितों, केव्हां केव्हां करीत नाहीं. तसेंच केव्हां केव्हां मी सर्व देवदेवतांची भक्ति करितों, आणि ती तशाच निष्ठेनें करितों. केव्हां केव्हां मी अखंड सच्चिदानंदाचें ध्यान करितों. केव्हां केव्हां पतिव्रता स्त्रियेच्या भावनेनें ईश्वराची उपासना करितों, केव्हां तशी करीत नाहीं. हा सर्व चमत्कार नाही काय ? दुसरे लोकहि आपापल्या स्वभावानुरूप भावनेनें प्रेरित होऊन देवाची भक्ति करितात. उदाहरणार्थ, किलेकांनां कृष्णाची, कांहीं-जणांनां रामाची भक्ति, तर दुसऱ्या कांहींजणांनां अव्यक्त ब्रह्माचें ध्यान आवडतें.” हाजरा स्तब्ध राहिला.

नवम परिच्छेद—अध्याय चवथा.

संध्याकाळची वेळ. संध्यावंदनादि नित्यकर्म झाल्यानंतर वर सांगितलेल्या शिष्यांची व सद्गुरूंची पुन्हां गांठ पडली. त्या वेळीं पुढील संभाषण विरोध कीं एकमत ? शिष्यांनीं हिंदुलोकांमधील बाह्यतः परस्परविरुद्ध दिसणारीं धर्ममतें हा संभाषणाचा विषय होता.

एक शिष्य झणाला “ कांहीं हिंदु असें समजतात, कीं, श्रीकृष्ण आणि काली (चिच्छक्ति) हीं एकच आहेत. दुसरे असें मानतात, कीं, श्रीकृष्ण हा परमात्मा आहे, आणि राधा ही सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति आणि संहार करणारी विश्व-नियामिका देवी आहे. हा विरोध आहे काय ? ”

सद्गुरु झणाले “ कांहीं धर्मग्रंथांत (देवीपुराणांत) पहिलें मत सांगितलें आहे. असें असेल, पण यांत विरोध असण्याचें कांहीं कारण नाहीं. परमेश्वर अनंत आकारांत आपणास व्यक्त करितो, आणि परमेश्वराप्रत नेणारे मार्गहि पण तसेच अनंत आहेत. ”

शिष्य झणाला “ हां, समजलों. घराच्या छपरावर कसें जावें हेंच मुख्य उद्दिष्ट. उपाय किंवा साधनें भिन्न असतील. महाराज, आपण नेहमीं सांगतां त्याप्रमाणें एक मोठी दोरी, एक वेळू, एक शिडी किंवा एक पक्का जिना इत्यादि साधनांपैकीं कोणतेंहि चालेल. ”

सद्गुरु झणाले “ खरेंच, हें तुला समजलें ही परमेश्वराची कृपाच होय. त्याच्या कृपेवांचून संशयनिवृत्ति होत नाहीं. खरें पहातां, देवाविषयीं आमची वृत्ति मारुतिरायांसारखी असावी. ते रामचंद्रास झणतात ‘ महाराज, मी तिथि, नक्षत्रें आणि मुहूर्त यांविषयीं फिकीर करित नाहीं. मला मुख्य काय पाहिजे आहे, तं हें, कीं—माझ्या रामाचें ध्यान कसें करावें.’

समज, तूं आंवे खाण्याकरितां एका बागेंत जातोस. तेथें एक अत्यावश्यक गोष्ट—भक्ति.

प्रथम शेंकडों अशा वृक्षांची, हजारों अशा वृक्षांच्या फांद्यांची, आणि लाखों अशा पानांची गणती करणें तुला जरूर आहे काय ? खचित नाहीं ! उःष्ट एकदम आंवे खाण्यास तूं सुरू करावेंस. तसेंच, देवाविषयीं निरनिराळें वाद व कल्पना करित बसणें व वेळेचा व शक्तीचा दुरुपयोग करणें, हें निरुपयोगी आहे. प्रत्येकानें व्यर्थ कालक्षेप करण्याचें सोडून देऊन आपलें पहिलें, मुख्य व महत्वाचें कर्तव्यकर्म—देवावर प्रेम करणें, प्रेम, भक्ति वाढविणें—करण्यास ताबडतोब लागवें ”

श्रीरामकृष्ण.

शिष्य झणाला “ माझे या जगांतील काम सध्यां आहे त्यापेक्षा थोडे कमी
जगांतील काम. व्हावें, अशी माझी पार इच्छा आहे. कामाच्या निकडी-
मुळे देवाकडे मन लागत नाही, नव्हे काय ? ”

सद्गुरु झणाले “ होय, तसेच. पण ज्ञान्यानें अनासक्त राहून काम करावें.
असें केलें तर कामापासून कोणताहि उपसर्ग पोहोचणार नाही. ”

शिष्य झणाला “ पण अशी स्थिति होणें हें देवाच्या साक्षात्कारापासून प्राप्त
झालेल्या वाढत्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. प्रथम देवाचा साक्षात्कार,
नंतर अनासक्तपणें कर्म. असेंच कीं नाही, महाराज ? ”

सद्गुरु झणाले “ तुझे झणणें बरोबर आहे, असें मला कबूल केलें पाहिजे;
पण या सर्व गोष्टीविषयीं तूं पूर्वेजन्मी इच्छा केली असली पाहिजेस. आतां तुझे
कर्तव्यकर्म—कर्मबंधन हळुहळू कमी होऊन नाहीसें व्हावें झणून ईश्वराच्या भक्ती-
विषयीं अविरत प्रार्थना करणें, हेंच आहे. ”

शिष्य उसासा टाकून झणाला “ घोडा पळून गेल्यानंतर पागेला कुळप
घालण्यासारखेंच हें आहे, असें मला वाटतें. ”

सद्गुरु झणाले “ ईश्वराची भक्ति (प्रेम), आनंद याचा कधीं तूं अनुभव
घेतला आहेस काय ? ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ यदृच्छालाभाच्या तत्वाप्रमाणें—स्वतः काळजी अगर
दैवी आनंद. उद्यांची काळजी बाळगूं नका !
खटपट न करितां ज्या कांहीं वस्तु आपोआप प्राप्त होतात, त्यांचाच उपयोग करावा—या तत्वा-
प्रमाणें आचरण ठेवण्याचा प्रयत्न करा. संकटकाला-
करितां कांहीं तरतूद करून ठेवावी, असा विचारहि
मनांत आणूं नका. ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ मी जें कांहीं मोहक भाषण करितों, त्यामुळें लोक
माझ्याकडे ओढिले जातात काय ? ते मजविषयीं काय झणतात ? तूं जेव्हां माझ्याकडे पहातोस तेव्हां तुला
काय वाटतें ? ”

शिष्य झणाला “ येथें एकाच पुरुषांत (आपल्या ठिकाणीं) सर्वोत्कृष्ट
दिव्य ज्ञान, अत्युत्कट भक्ति, अत्युत्तम वैराग्य आणि याशिवाय विलक्षण
सहजावस्था हीं सर्व एकवटलेलीं आहेत. या सहजावस्थेमुळेंच लोक आपल्या-
पासून वर राहतात. अगदीं भोळ्या आणि साध्या अशा दिसणाऱ्या तुझ्यापासून

नवम परिच्छेद—अध्याय चवथा.

जनसमूह दूर राहतो; पण याच गुणामुळे कांहीं शेलकी मंडळी मात्र आपल्याकडे विशेष आकर्षिली जाते. त्यांनां हें आश्चर्य वाटतें, कीं, मानवी बुद्धीला अतर्क्य असे आध्यात्मिक अनुभव संपादूनहि असा साधेपणा राखणें हें मनुष्याला शक्य कसे आहे ? ज्या नदीमधून मोठमोठी लढाऊ जहाजें पार निघून गेलीं आहेत ती नदी एकाद्या लहान ओढ्याप्रमाणें दिसावी असा हा प्रकार आहे. ”

सद्गुरु हंसत झणाले “ घोषपारा येथें एक वैष्णवांचा पंथ आहे. त्या पंथाचे लोक असें झणतात, कीं, आपण स्वतः साधे सरळ (सहज) झाल्यावांचून सहजाकडे (देवाकडे) आपल्याला जातां येत नाहीं. ”

सद्गुरुंनीं नंतर विचारिलें “ मला अभिमान (अहंकार) आहे काय ? ”

शिष्य झणाला “ होय, थोडासा आहे आणि तो पुढील कारणांकरितां बाळगिला आहे. (१) देहाच्या संरक्षणाकरितां; (२) भक्ति वाढविण्याकरितां; (३) भक्तांच्या समागमांत जाऊन मिळण्याकरितां; (४) दुसऱ्यांनां उपदेश देण्याकरितां. येथें हेंहि सांगितलें पाहिजे, कीं, पुष्कळ प्रार्थना करून हे उद्देश बाळगिले आहेत. तुमची—तुमच्या आत्म्याची सहजावस्था झणजे समाधीच होय, अशी माझी कल्पना आहे. मी असें झणतो, कीं, तुमचा अहंकार हें तुमच्या प्रार्थनेचें फल होय. ”

सद्गुरु झणतात “ होय, पण मी हें (हा अहंपणा) ठेविलें नाहीं. तें माझ्या जगन्मातेचें काम. ”

शिष्य झणाला “ परवां आपण नारदाविषयीं आणि त्याच्या आत्म्याविषयीं पंडित शशधरपारशीं बोलत होतां. आपण झटलें, कीं, सर्व कामना पूर्ण करणाऱ्या अशा कल्पतरूपारशीं जावें, आणि मग प्रार्थना करावी. ज्या तऱ्हेची प्रार्थना करावी त्या तऱ्हेचा वर मिळणार. देव हाच कल्पतरु ! ”

सद्गुरु झणतात “ होय. पण प्रार्थना ऐकून वर देणें हें माझ्या जगन्मातेच्या हातीं आहे. ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ हें पहा, व झणतो कीं हें जग किती भयंकर ! ”

शिष्य झणाला “ पण मला वाटतें, तो लोकांचें ऐकून असें झणतो.

जग (संसार)
भयानक आहे.

तो वयानें लहान असल्यामुळें त्याला स्वतःचा अनुभव नाही. ”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु झणाले “ होय, होय, हेंच खरें. नरेंद्र किती निष्कपटी आहे !”

शिष्य झणाला “ त्याचा चेहराच मोहक आहे. त्याचे डोळे किती पाणीदार !”

सद्गुरु झणाले “ डोळेच नव्हे, तर त्याचें सर्वच तसें आहे. त्याचें लग्न

करावें असा घाट जेव्हां त्याच्या घरच्या मंडळीनें घातला,

सरलतेचा उपदेश

लगापासून तोटे.

तेव्हां तो त्यांनां झणाला, कीं, ‘ तुम्ही मला कां बुडवून टाकितां ? एकदां माझे लग्न झालें, कीं, माझे सर्वे आटपलेंच !”

नंतर सद्गुरु आणि शिष्य यांचें खालील संभाषण झालें. राखाल हजर होता.

सद्गुरु हंसत झणाले “दिवसाचे कावाडकष्ट करून झाले, कीं, मग आपल्या पत्नीचा सहवास फारच सुखकर असतो, असें लोक झणतात. ”

सर्वे हंसतात.

शिष्य झणाला “ पत्नी झणजे मोठें सुखाचें स्थान, अशी ज्यांची कल्पना आहे त्यांनां तसें वाटत असेल. (राखालकडे वळून, जनांतिक) माझी उलट-तपासणी चाललेली आहे, आणि सद्गुरु सूचक प्रश्न विचारीत आहेत.”

सद्गुरु हंसत झणतात “ आया नेहमीं झणतात, कीं, माझ्या मुलाला एकाद्या झाडाचा आसरा मिळवून दिला—ज्या झाडाच्या सावलींत बसून या संसाराटवींत त्याला विश्रांति घेतां येईल—झणजे मग आमचें काम झालें. झाडाचा आसरा झणजे पत्नी !” अधिकच हंशा पिकतो.

शिष्य झणाला “ आईबाप पुष्कळ तऱ्हेचे असतात. संसारबंधनापासून मुक्त झालेले आईबाप आपल्या मुलांचें लग्न करून सोडण्याच्या भरांत पडणार नाहीत. तसें ते करितील तर ते खरेच मुक्त झणावयाचे. ”

सद्गुरु किंचित् हंसले. बाकीची मंडळी खोलींतून बाहेर गेली.

सद्गुरु शिष्याला झणाले “ माझ्या आवेशाच्या वेळीं काय घडतें, असें तुला वाटतें ? ”

शिष्य झणाला ‘महाराज, त्या वेळीं आपला आत्मा वेदांत सांगितलेल्या

सहाव्या भूमिकेत असतो. आणि आपण बोलणें सुरू केलें, कीं, पांचव्या भूमिकेवर येतो.”

आवेश—देवाचें दर्शन
(साक्षात्कार)ज्या शांत
आणि सुखकर स्थि-
तीत होतें ती स्थिते.

सद्गुरु झणाले “ मी त्याच्या हातांतील एक अयंत नम्र साधन आहे. तोच हें सर्व कांहीं करीत आहे. मला कांहीं माहीत नाहीं.”

नवम परिच्छेद—अध्याय चवथा.

शिष्य झणाला “किती विलक्षण निरहंकारवृत्ति ही ! महाराज, यामुल्लेख लोक भापल्याकडे आकर्षिले जातात.”

शिष्य पुढें झणाला “आपण असें सांगितलें आहे, कीं, माया झणजे नातलग व इष्ट मित्र यांवर आसक्ति, आणि दया झणजे सर्व मनुष्यां-
दया—सर्वां- वर—नव्हे ईश्वराच्या सर्वे प्राण्यांवर सारखें प्रेम. मल्ल याचा अर्थ नीट समजत नाही. दया ही प्रवृत्ति (जगाला किंवा संसाराला चिकटविणारी) नव्हे काय ?”

सद्गुरु झणाले “दया ही कांहीं वाईट वृत्ति नव्हे. ती उच्च वृत्ति असून देवाप्रत नेणारी आहे.”

शिष्य झणाला “दयेचा प्रवृत्तिमार्गांत—ईश्वरापासून दूर नेणाऱ्या मार्गांत—अंतर्भाव होत नाही काय ?

शिष्य आणखी झणाला “महाराज, या विषयाकडे पूर्ण लक्ष्य लावावें असें शिष्याची पु. माझ्या मनांत आहे. आणि याकरितां माझे संसारांतील न्हां विनवणी. काम कमी व्हावें अशी फार इच्छा आहे.”

सद्गुरु झणाले “होय. ही इच्छा स्वाभाविकच आहे. देव तुला साहाय्य करील असें मी खात्रीनें सांगतो. तुझा विश्वास साकार किंवा निराकार परमेश्वरावर आहे ?”

शिष्य झणाला “मी गुणांपर्यंत जातो. ईश्वराला गुणधर्म आहेत. नामरूपाच्या, निराकार कीं आकाराच्या साहाय्यावांचून निराकाराची कल्पना करणें साकार. अशक्य नाही काय ? तें कसेंहि असो, आझाला आकाराची—प्रतिभेची मदत घेतलीच पाहिजे.”

सद्गुरु झणाले “भक्ति वाढविणाऱ्या साकार सगुण देवतेच्या ध्यानाला मी महत्त्व देतो, हें तुझ्या लक्ष्यांत आलें ना ?”

शिष्य झणाला “पूज्य महाराज, पंडित शशधर हे भक्तिमार्गांत आहेत काय ? ते आपली भक्ति वाढवीत आहेत काय ?”

सद्गुरु झणाले “होय. पण त्याचा कल ज्ञानमार्गाकडे अधिक आहे. अशा लोकांचा एक निराळाच वर्ग असतो. हा ज्ञानमार्ग फार कठिण आहे, हें त्यांच्या लक्ष्यांत येत नाही.”

काहीं वेळपर्यंत नंतर कोणीहि बोलले नाहीत. हंसतमुख आणि दिव्यानंदांनै चकाकणाऱ्या सद्गुरुंच्या चेहऱ्याकडे, सद्गुरुंच्या कृपेनें साभर्थ्य मिळवें आणि

श्रीरामकृष्ण.

परमार्थाची वाट सांपडवी अशा आतुरदृष्टीने (हेतूने) पाहणाऱ्या, आणि सद्गुरूंच्या चरणकमलाकडे नम्रपणे बसणाऱ्या त्या शिष्याच्या आत्म्याचें निरीक्षण सद्गुरु इतका वेळ करित होते काय ?

सद्गुरु उत्तेजनपूर्वक खरानें झणाले “मनानें जरी संसाराचा त्याग केला, तरी पुरे आहे.”

शिष्य झणाला “अशक्ताकरिता हा उपदेश असावा असें मला वाटतें. श्रेष्ठ लोकांकरिता खरोखरीच त्याग पाहिजे. त्यांनीं मनानेंच नव्हे, तर बाह्यतः सुद्धां संसाराचा त्याग केला पाहिजे.”

सद्गुरु झणाले “मी वैराग्याविषयीं जें कांहीं सांगितलें, तें तूं सर्व ऐकिलें आहेस.”

शिष्य झणाला “होय. वैराग्याचा अर्थ, या जगाच्या वस्तूविषयीं अप्रीति (अनासक्ति) एवढाच आहे, असें मी समजत नाहीं. अनासक्ति आणि दुसरें एक मिळून वैराग्य. तें दुसरें झणजे देवाविषयीं प्रेम (भक्ति) होय. महाराज, देवाचा साक्षात्कार झणजे काय ?”

सद्गुरु झणाले “देवाचा साक्षात्कार दुसऱ्यांनां चांगलासा सांगतां येत नाहीं. जी कांहीं स्थिति प्राप्त होते ती कांहीं अंशीं सांगतां येते. देवाला पाहणें नाटक पहाण्याकरितां तूं थिएटरांत गेला असशीलच. खेळ झणजे काय ? सुरू होण्याच्या पूर्वी राजकारण, घरगुती गोष्टी, कचेरीतील कामें, इत्यादि निरनिराळ्या गोष्टींविषयीं लोक परस्परांशीं बोलण्यांत गुंग झालेले असतात, हें तूं पाहिलें आहेस. परंतु पडदा उघडून खेळास प्रारंभ होतो न होतो, तोंच पर्वत, नद्या, झोंपड्या, मनुष्ये इत्यादि नवीन देखावे दृष्टीस पडतात. ताबडतोब सर्व दंगा, लोकांचें संभाषण एकदम बंद होतें, आणि प्रत्येक प्रेक्षक आपल्यासमोर दिसणाऱ्या देखाव्यांत पूर्ण लीन होऊन जातो. ईश्वरी साक्षात्कार झालेल्या मनुष्याची स्थिति बहुतेक अंशीं अशीच असते.”

शिष्य झणाला “आपण मर्घांशीं सांगितलें आहेच, कीं, प्रेमरज्जुनें ईश्वराला प्रेम आणि बांधितां येतें. प्रेम पदरीं असेल तर ईश्वराला हांक मारतांच तो धांवून आलाच पाहिजे. पण प्रश्न असा आहे, कीं, संसारी जीव. गृहस्थाश्रम्याला असें प्रेम साध्य होईल काय ?”

सद्गुरु कांहीं वेळ स्वप्न राहिले.

नवम परिच्छेद—अध्याय चवथा.

शिष्य ह्यणाला “हरिपाद हा पंडिताप्रमाणें पुराण सांगतो, उत्तम पुराणिका प्रमाणें त्याला प्रल्हादाची गोष्ट सांगतां येते.”

सद्गुरु म्हणाले “खरेंच का ? परवां त्याचे डोळे फारच (सुजलेले) त्रस्त असे दिसले. मग मी त्याला पुसलें, कीं, तूं अतिशय ध्यान करितोस काय ? त्यानें आपली मान खाली घेतली. मीं झटलें ‘असें अति करूं नये’ अति सर्वत्र वर्जयेत.”

रात्रीचे नऊ वाजले. इतक्यांत अधरलाल सेन हे आले. नंतर कांहीं वेळ चितागांगमधील चंद्रनाथ टेंकण्याजवळ असलेल्या सीताकुंडांतील तप्त पाण्या-विषयीं भाषण चाललें. कुंडांत वरून आगीच्या ज्योति दिसतात, असें कोणी सांगितलें.

सद्गुरु अधरला उद्देशून ह्यणाले “याबद्दल तुम्ही काय ह्यणतां ?”

शिष्यांपैकी एक अधरला ह्यणाला “पाण्यांत फास्परस असतो त्यामुळें हें होतें, नव्हे काय ?”

अधरलाल सद्गुरूंकडे वळून ह्यणाले “फास्परस जळतो, फास्परस पाण्यांत असतो.”

सद्गुरु अधरला उद्देशून ह्यणाले “पहा, येथें राम चक्रवर्ति कितीतरी उपयोगी पडतो ! तो नसता तर हरिपाद आणि दुसरा शिष्य यांना जेवावयास बोलाविणारा दुसरा कोणी नाहीं. सर्व ध्यानांत इतके लीन होऊत जातात.”

अधर हा डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट होता. त्याला राम चतर्जाचें (पुजाऱ्याचें) नांव सांगून ओळख करून देतांना सद्गुरूंनीं त्याचा गौरव केला. अधर अशा ठोकानां चांगली मदत करीत असे.

दशम परिच्छेद.

नरेंद्र आणि इतर शिष्य यांसह दक्षिणेश्वराच्या
देवालयांत.

१८८५.

अध्याय पहिला.

समाधि. सद्गुरु भक्तियोग सांगतात.

श्रीरामकृष्ण ओट्यावर बसले होते. त्यांची पूर्ण समाधि लागली होती. शिष्य आणि दुसरे भक्त जमिनीवर पसरलेल्या चटयांवर बसले होते. सर्वांची दृष्टि सद्गुरुंकडे लागलेली होती. या लोकांमध्ये महिमाचरण, राम (दत्त) मदनमोहन, नबे, मी आणि दुसरी कांहीं मंडळी होती. नरेंद्र कांहींसा उशीरां आला.

हा दिवस रविवार, १८८५ मार्चची १ ली तारीख, फाल्गुन शुद्ध १५ हा होता. या दिवशीं दौलतजत्रेचा उत्सव असतो.

सद्गुरुंची समाधि उतरत चालली, आणि वाचा पुन्हां त्यांनां प्राप्त होऊं लागली. अद्याप त्यांचें मन दैवी प्रदेशांत होतें.

सद्गुरु महिमाचरणकडे वळून झणाले “महाराज, भक्तीच्या आवश्यकतेविषयीं कांहींतरी बोला. देवाची भक्ति हाच एक तरणोपाय कसा आहे हें मला सांगा.”

महिमाचरण ‘नारद पंचरात्र’ ग्रंथांतले उतारे तोंडानें झणून झणाला “तप आचरूं इच्छिणाऱ्या नारदाला एका आकाशवाणीनें असें सांगितलें, कीं, (१) भक्तीनें ईश्वराची पूजा केली तर जपतपाची काय जरूरी आहे? तशी जर ईश्वराची उपासना केली नाही, तर पुन्हां त्या जपतपाची काय आवश्यकता? अंतर्त्यामीं आणि बाहेर ईश्वराचा साक्षात्कार झाल्यावर जपतपाची काय जरूरी?

तसा जर ईश्वराचा साक्षात्कार घेतला नाही, तर जपतपाचा थोडाच उपयोग होईल? (२) माझ्या बाबा, मुला, आतां अधिक जपतपाच्या उपासनापासाच्या लचांडांत पडूं नको! दिव्य ज्ञानाचा सिंधु—शिव त्याकडे ताबडतोब जा. त्याच्याकडून देवाची भक्ति कशी करावी हें शिक. कधींदि स्वल्प न पावणारी अखंड अशी भक्ति विष्णुभक्तीनींच वर्णांनी. आकडी असलेल्या

दशम परिच्छेद—अध्याय पहिला.

मोठ्या फोयत्याप्रमाणें ही भक्ती संसारबंधनें तोडून टाकते.' अरण्याच्या एकांत-वासांत तपश्चर्या करित असतांना नारदांनीं हे शब्द ऐकले."

सद्गुरु ह्मणाले "देवाची ही भक्ति दोन प्रकारची आहे. (१) शास्त्रांत सांगितलेली भक्ति, एका विशिष्ट तऱ्हेनें पूजा करावी, किंवा परमेश्वराच्या नांवाचा अमुक वेळां जप करावा, इत्यादिकांचा या भक्तींत समावेश होतो. ही शास्त्रोक्त भक्ति होय. या भक्तीपासून ब्रह्मज्ञान (समाधि) प्राप्त होईल. या रीतीनें जीवात्म्याचा परमात्म्यांत लय होऊन तो पुन्हां कधीं परतणार नाही. साधारण भक्तांची ही स्थिति होते. ईश्वराचे अवतार अथवा विभूति—ईश्वराचे पुत्र, ईश्वराचेच जे आहेत, त्यांची स्थिति याद्वून निराळी. यांची भक्ति ह्मणजे नुसता एकादा जप, मंत्र अशी नसते. ती आंतून उद्भवते. तिचा उगम आत्मनिर्झरापासून—अंतरांतील झऱ्यापासून होतो. चैतन्या-

सारख्या ईश्वरी अवतारांनां आणि त्यांच्यासारख्या साधूंनां समाधीत पूर्ण ब्रह्मज्ञान तर होतेंच, पण त्याशिवाय ते त्या उच्चस्थलाद्वून परत येतात आणि आपली अहंभूति ठेवून, पिता, माता या न्यायानें परमेश्वराची भक्ति करितात. 'नेति नेति' असें ह्मणत जिऱ्याच्या पायऱ्या एकांमागून एक ओलांडीत ते छपरावर जातात. वर गेल्यावर 'हेंच तें' असें ते ह्मणतात. लवकरच त्यांनां विटा, चुना, रेती इत्यादि ज्या वस्तूंचा जिना केलेला आहे, त्याच वस्तूंचें छपरहि केलेलें आहे, असें समजून येतें. ह्मणून ते खालीं वर एकसारखे जात असतात. कांहीं वेळ ते छपरावर असतात, तर कांहीं वेळ जिऱ्याच्या पायऱ्यांवर रममाण होतात."

सद्गुरु पुढें ह्मणाले "छप्पर ह्मणजे समाधीत ज्याचा साक्षात्कार घेतला, असें ब्रह्म होय. या स्थितींत इंद्रियजन्य ज्ञानाचा संपर्क नसतो. जिना ह्मणजे दृश्य जग—नामरूपाचें जग होय. छपरावर गेल्यावर जग (जिना) हें त्या अव्यक्ताचें—ब्रह्माचें एक व्यक्त स्वरूपच आहे, असा साक्षात्कार त्यांनां येतो. जीत जीवात्मा परमात्म्याशीं एकरूप होऊन जातो, अशी समाधि शुक्र देवाला प्राप्त झालेली होती. परीक्षित राजाला भागवत धर्माचा उपदेश त्यानें करावा ह्मणून सांगण्यास परमेश्वरानें नारदास त्याच्याकडे पाठविलें. शुक्रदेवाची स्वारी एकाद्या वृक्षाच्या बुंधाप्रमाणें किंवा दगडाप्रमाणें स्वस्थ 'काय जगाचें माझे नातें—वृत्ति जगाला मेली ग !' या चरणांत वर्णन केल्याप्रमाणें

श्रीरामकृष्ण.

बसली होती. नारदानें आपला वीणा सुरू करून चार श्लोकांत परमेश्वराची स्तुति केली. पहिल्या श्लोकानें शुकदेवाच्या अंगवर रोमांच उभे राहिले. दुसऱ्याने त्याच्या डोळ्यांत एश्र आले. नंतर त्याला आपल्या अंतर्त्यामी परमेश्वराचें सगुण रूप दिसूं लागलें. नंतर तो आपली समाधि उतरवून खाली आला व त्यानें नारदापाशीं बोलण्यास आरंभ केला. याप्रमाणें शुकदेवापाशीं दिव्य ज्ञान व परमेश्वराची भक्ति हीं दोन्ही होती.”

सद्गुरु पुढें झणाले “हनुमानाला साकार आणि निराकार अशा परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला होता, तरी त्यानें आपले पुढील दिवस चिद्धन आणि आनंदघन अशा रामस्वरूपाचें ध्यान करण्यांत घालविलें. प्रल्हाद आणि नारद यांची बहुतेक अंशी हीच स्थिति होती. त्यांनां अव्यक्त ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला होता, तसाच साकार परमेश्वराचाहि त्यांनीं अनुभव घेतला होता. प्रल्हादानें ‘ अहं ब्रह्मास्मि ’ याचा, तसेंच ‘मी तुझा सेवक तूं माझा धनी,’ याचाहि साक्षात्कार घेतला होता. नारद परमेश्वराच्या भक्तीत रममाण होऊन आपले दिवस घालवीत असतो.”

सद्गुरु पुढें म्हणाले “या भक्तीनेंच आयुष्याचें कोडें उलगडतें. जोंपर्यंत मी मी झणणारा अहंकार आहे, तोंपर्यंत मी कसें जगावें हा प्रश्न माझ्यापुढें आहे. इंद्रियें, जे विषय, जीं सुखें प्राप्त करून देतात त्यांचा उपभोग घेऊन मी तृप्त रहावें काय? छे, मी (अहंकार) परमेश्वराचा—जगाचा आणि त्यांतील काल्पनिक सुखांचा नव्हे—सेवक होऊं दे. हे देवा, तूं माझा यजमान, मी तुझा सेवक. जगाचा आणि जगाच्या सुखांचा उपभोग मला नको, तर शाश्वत, अखंड आनंद, परमेश्वराची अखंड भक्ति मला मिळो.”

सद्गुरु पुढें झणाले “मीपणा किंवा अहंकार परमेश्वरापासून दूर नेतो, पण ईश्वरी ज्ञानाचा—अर्भकाचा अहंकार—देवाप्रत नेतो. सभाधी-नंतर लोकांनां उपदेश करण्याकरितां शंकराचार्यांनीं हि या विद्येचा अहंकार ठेविला होता. अर्भकाचा अहंकार (मीपणा) या जगाच्या वस्तूंनीं आसक्त राहत नाही. मुलांनां केव्हां केव्हां राग येतो, पण नंतर त्यांची छटा कांहीं राहत नाही. मूल कुत्र्यांकरतां एक घर तयार करतें. पण लगेच तें उर्वें विसरून जातें. आपल्या संवगड्यावर तर त्याचें अतोनात प्रेम असतें. पण ते जर संवगडी कांहीं वेळ दृष्टेआड झाले, तर तें तीन संवगडी मिळवितें

दशम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

आणि जुन्याविषयीं सर्व कांहीं विसरून जातें. याप्रमाणें कोणत्याहि वस्तूंशीं मुलाची आसक्ति असत नाही. परमात्म्याशीं एकरूप होऊन जाणाऱ्या स्थितीनंतर—समाधीनंतर दिव्यभक्तियुक्त अहंवृत्ति ठेविल्यानें आयुष्याचें कोडें सुटतें.”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ साधारणपणें सर्व मनुष्यांनीं ईश्वराची भक्ति वाढवावी, याचें दुसरें एक कारण असें आहे, कीं, अहंकार हा टाकून देतां येत नाही. बुद्धीनें, तर्कांनं कांहीं वेळ ल्याचें निराकारण करतां येईल; पण पुन्हां अहंकार वर येतोच. मी मी ह्मणणारा अहंकार तुझाला झाडून टाकतां येणार नाही. जीवात्मा हा पाण्याचा घट आहे, आणि परमात्मा हा, ज्यामध्ये हा पाण्याचा घट लय पावतो असा अमर्याद सिंधु आहे. अनंत अगर अव्यक्त असें ब्रह्म आंत बाहेर सर्व ठिकाणीं भरलेलें आहे, असें तर्कांनं तुला सिद्ध करतां येईल; परंतु जोपर्यंत तूं तर्क अगर वादविवाद करितोस तोपर्यंत पाण्याचा घट हा रहणारच. तो टाकून देतां येणार नाही. जोपर्यंत तूं तर्क करितोस, तोपर्यंत अव्यक्त ब्रह्म तुला सापेक्ष आहे. हा टाकून न येण्याजोगा पाण्याचा घट दिव्य भक्तीचा अहंकार—अहंवृत्ति आहे. तोपर्यंत मी तूं हे दोन्ही आहेत. ह्मणून तूं यजमान, आणि मी सेवक आहे. कितीहि उत्तम बुद्धिवाद केला, तरी अहंवृत्ति अगर मीपणा हा राहतोच. ”

अध्याय दुसरा.

श्रीरामकृष्ण नरेंद्राला त्याग शिकवितात.

इतक्यांत नरेंद्रानें येऊन सद्गुरूंनां नमस्कार केला. सद्गुरु नरेंद्राशीं बोळं लागले आणि ओठ्यावरून खालीं येऊन जमिनीवर पसरलेल्या चटईवर बसले. खोलींत कलकत्याचे आणि दुसऱ्या ठिकाणचे भक्त आणि प्रेक्षक भरले होते.

सद्गुरु नरेंद्रास ह्मणाले “ बेटा, आतां तूं बरा आहेस ना ? गिरीश घोसच्या घरीं तूं नेहमीं जात असतोस, हें खरें काय ? ”

नरेंद्र ह्मणाला “ होय महाराज, मी केव्हां केव्हां त्याला भेटण्यास जात असतो. ”

गिरीश हा नवीन शिष्य १८८४ आक्टोबरांत सद्गुरूला शरण आला होता. गिरीशची श्रद्धा फार मोठी, दोन्ही बाहुंनीं कवळतां न येण्यासारखी आहे, असें सद्गुरु वारंवार ह्मणूं लाग्ते. तशीच त्याची परमेश्वराची भक्तिहि उत्कट असून

श्रीरामकृष्ण.

घरीं तो नेहमीं ईश्वराचें ध्यान करितो, आणि ईश्वरापासूनच मिळणाऱ्या आनंदांत खुंद असतो. त्याच्या घरीं नरेंद्र, हरिपाद, नारायण, विनोद इत्यादि शिष्य मंडळी भेटण्यास जात असत. एकाच विषयावर—सद्गुरुंविषयी—नेहमीं त्यांचें भाषण चाललेलें असे.

गिरीश गृहस्थाश्रमी होता; परंतु ईश्वराचें काम करण्याकरितां नरेंद्र संन्यास घेणार, हें सद्गुरु जाणत होते. नरेंद्र कनककांता यांचा त्याग करणार होता.

सद्गुरु झणाले “ गिरीशच्या घरीं तूं नेहमीं त्याला भेटण्यास जातोस, हें खरें आहे का? कांदि लसूणाचा प्याला पुष्कळदां धुतला तरी उत्तम गृहस्थ किंवा त्याची घाण जाणार नाही. ज्या मुलांनीं जगाचा अनुभव उत्तम संन्यासी. घेतला नाही आणि कनककांता यांनां स्पर्श केला नाही, तीं पवित्रपात्रें—कोणत्याहि तऱ्हेच्या दुर्गंधीपासून मुक्त अशीं पात्रें होत. ज्यांनीं जगाचा अनुभव बराच कालपर्यंत घेतला आहे, ते लसणीचा लेप दिलेल्या भांड्याप्रमाणें होत. कावळ्यांनीं टोंचून दूषित झालेल्या आंब्याप्रमाणें हे होत. ज्या तरुणांनीं जगाचा—कनककांता यांचा अनुभव घेतला नाही, स्पर्शसुद्धां केला नाही, ते, दूध ज्यांत सुरक्षित ठेवितां येईल अशा मृत्तिकापात्राप्रमाणें आहेत. उलटपक्षीं, संसारी मनुष्य ज्यांत एकदां दुधाचें दही बनलेलें होतें अशा मृत्तिकापात्राप्रमाणें होत. अशा भांड्यांत दूध ठेवणें बरें नव्हे. अशांत दूध विरजून जाण्याचाच संभव अधिक. पवित्र तरुण आत्म्यांनां शिकविलेलें ज्ञान किंवा भक्ति, नवीन भांड्यांत सुरक्षित ठेवण्याजोग्या दुधाप्रमाणें आहे. संसारी मनुष्यांस हें शिकविलें, तर एकदां विरजून दही झालेल्या भांड्यांत ठेविलेल्या दुधाप्रमाणें व्यर्थ (टाकाऊ) होईल.”

सद्गुरु पुढें झणाले “ माझ्या लाडक्या, ईश्वराची इच्छा करणारे असे गृहस्थाश्रमी भक्त खरोखर असतात. पण यांचा एक निराळाच वर्ग असतो. देवाकडे त्यांचें मन असतें (योग) भक्तांच्या उणीवा. तसेंच विषयोपभोगाकडेहि असतें (भोग). रामायणांत सांगितलें आहे, कीं, रावण याच वर्गापैकी होता. जगांतील सुंदरवस्तु त्याला हव्या होत्या, तसाच ईश्वरहि त्याला पाहिजे होता. देव, नाग, गंधर्व, असुर यांच्या सुंदर कन्यांशीं त्यानें लग्न केलें, आणि शेवटीं तो परमेश्वरांत (रामांत) मिळून गेला. पुराणांत सांगितलें आहे, कीं, असुरांचें ऐहिक सुखोपभोगाकडे लक्ष होतें. तसें शेवटीं त्यांनां ईश्वरप्राप्ति झाली. ”

दशम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

नरेंद्र ह्यणाला “ गिरीश घोष अलीकडे वाईट लोकांची संगत टाळीत आहे.”

सद्गुरु ह्यणाले “ एका जागी कांहीं संन्यासी बसले होते. इतक्यांत त्यांच्या-जवळून एक तरुण स्त्री गेली. सर्वजण पूर्वीप्रमाणेच ईश्वराचे ध्यान करू लागले. एकांने मात्र तिरप्या डोळ्यांनी तिच्याकडे पाहिले. स्त्रीसौंदर्याने मोहित झालेला हा इसम पूर्वी गृहस्थाश्रमी होता, आणि संन्यास घेतेवेळी त्याला तीन मुलें होती. ”

सद्गुरु पुढें ह्यणाले “लसूण पाण्यांत चोळून त्याचें मिश्रण करून तें पुष्कळ वेळ प्याल्यांत ठेविलें, तर प्याल्याची घाण काढून टाकणें कठिण नाहीं काय ? कडू लिंबाला मधुर आंबे लागणें शक्य आहे काय ? हा चमत्कार करून दाखविणें सिद्धि मिळविलेल्या पुरुषासच शक्य आहे; पण प्रत्येकाला या सिद्धि मिळत नसतात ! होय, जगाचा—कनककांतेचा—ज्यांनी अनुभव घेतला नाहीं, अशा तरुणांप्रमाणें पवित्र व शुचि होणें हें संसारी मनुष्यास शक्य आहे; तसेंच कडूलिंबाला मधुर आंबेहि लागणें शक्य आहे; पण हे चमत्कार करण्याची शक्ति सर्वशक्तिमान् प्रभूकडूनच आली पाहिजे. देवाला कांहीं अशक्य नाहीं. पण देवाकडून अशी देणगी—शक्ति किती क्वचित् मिळते ! मुख्य गोष्ट ही आहे, की, तूं तुझें सर्व मन परमेश्वराकडे लाविलें पाहिजेस. ”

सद्गुरु पुढें ह्यणाले “ संसारी मनुष्याला—गृहस्थाश्रम्याला किती तरी गोष्टींचा त्रास असतो ! देवाकडे लक्ष लावण्याला त्याला पुरेसा वेळ तरी मिळतो काय ? धर्मशास्त्रांत प्रवीण असलेल्या एका पंडिताची एका इसमास झरूरी होती. दररोज त्याच्याकडून धर्मग्रंथ एकावे, व अर्थ समजून घ्यावा, अशी त्याची इच्छा होती. त्याचा एक मित्र त्याला ह्यणाला ‘ हां ! मला असा एक पंडित माहीत आहे. आम्हांला पाहिजे तसाच तो आहे; पण त्यांत एक गोम आहे. त्याची कांहीं शेती आहे तिकडे त्याला पहावें लागतें. रोज त्याचे चार नांगर आणि आठ बैल नेहमी काम करीत असतात, ह्यणून त्याला वेळ मिळत नाहीं. ’ पंडिताची जरूरी असणारा इसम ह्यणाला ‘ मित्रा, अतां तूं सांगितलास असा—शेती, नांगर, गुरें यांची रोज काळजी वाहणारा, आणि ज्याला फुरसत अगदी मिळत नाहीं, असा पंडित मी शोधीत आहे काय ? छे, छे, ज्या-पासून ईश्वराचे गुणानुवाद एकावयास मिळतील असा पंडित मला पाहिजे ! ’ एक राजा एका विद्वान् पंडिताकडून रोज धर्मग्रंथ ऐकत असे. रोजचें श्रवण श्रीरा. १४

श्रीरामकृष्ण.

आढोपल्यावर पंडित राजाला विचारी, कीं, ' हे राजा, मीं जें तुला वाचून दाखविलें, तें सर्वं तुला समजलें काय ? ' या प्रश्नाला राजा एवढेंच उत्तर देई, कीं, ' महाराज, या पवित्र धर्मग्रंथाचा अर्थ प्रथम आपण समजून घेतला पाहिजे ! ' घरी गेल्यानंतर राजाच्या या शब्दांचा विचार रोज पंडित करित असे. दररोज राजा मला तूं अर्थ प्रथम समजून घे असें कां झणतो, याचा तो मनांत विचार करूं लागला. तो ब्राह्मण बराच धार्मिक असल्यामुळे कांहीं दिवसांनंतर त्याची जागृति होऊं लागली. जगाचा आणि ऐहिक सुखांचा वीट येऊन त्यानें जगाचा त्याग केला. एकांतवासांत जाण्याकरितां घर सोडून निघण्याच्या दिवशीं त्यानें राजाला निरोप पाठविला, कीं, ' हे राजा, सरतेशेवटीं मला धर्मग्रंथाचा अर्थ समजला. तो हाच, कीं, परमेश्वराकरितां सर्वे कांहीं टाकून द्यावयाचें, सर्वांचा त्याग करावयाचा ! "

सद्गुरु पुढें झणाले " संसारी गृहस्थाविषयीं माझी अशी कल्पना असल्यामुळें मी त्यांना कमी लेखतो, असें तूं मानतोस काय ? छे, कधीहि नाही. माझे अद्वैतज्ञान मला असें सांगतें, कीं, प्रत्येक वस्तु—जिचें मला इंद्रियांकडून ज्ञान होतें—त्या अनंत परमात्म्याचें व्यक्त स्वरूप आहे. झणून सर्वे स्त्रिया माझ्या जगन्मातेचीं रूपे आहेत, असें मी पाहतों. याकरितां मी सर्वे स्त्रियांनां सारखा मान देतो. मग ती एकादी नीच जातीतील स्त्री असो अगर एकादी उत्तम पतिव्रता असो ! "

सद्गुरु पुढें झणाले " अरेरे, चिचव्यापेक्षां उत्तम जिन्नस ज्यांनां पाहिजे आहेत, अशा गिन्हाइकांनां व्यर्थ मी शोधीत राहें ! प्रत्येक जण कनक आणि कांता यांच्यामागें लागलेला आहे. उच्च ध्येयाविषयीं अतिशय थोड्यांनां काळजी आहे. बहुतेक, स्त्रियांचें लावण्य, पैसा, मान, पदव्या, यांनींच मोहून जातात. त्यांनां माहीत नाही, कीं, ईश्वराचा दिव्य साक्षात्कार—दैवी सौंदर्य : ाचा प्रभाव असा आहे, कीं, त्याच्यायोगें सर्वांत मोठें स्थळ झणजे इंद्रपदहि मिळविण्याकरितां खटपट करणें योग्य नाही, असें वाटूं लागेल. "

सद्गुरु पुढें झणाले " एक मनुष्य रावणास झणाला ' सीतेचा प्राणनाथ राम, याचें रूप धारण करून तूं सीतेपाशीं कां जाण नाहीस ? ' रावणानें उत्तर दिलें ' हे मित्रा, माझ्या अंतर्गामीं मीं जर रामाला पाहिलें, जर मीं त्या दिव्य स्वरूपाचें ध्यान केले, तर तिलोत्तमादि अप्सरा मला स्मशानांतील रक्षेप्रमाणें दिसूं लागतील. अप्सरा आणि त्यांचें लावण्य यांची तर लोष्ट राहोच. ण मीं नंतर

दशम परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

ब्रह्मदेवाची पदवीहि तुच्छ लेखीन !' खरोखर, हे सर्व लोक—प्रत्येक गिऱ्हाईक चिवडाच मागत आहेत. ज्यांनीं जगत्वा—कनककांतेचा अनुभव घेतला नाही, अशा पवित्र जीवांनाच, ईश्वरावर प्रेम करणे—हे एकच ध्येय असणें, ईश्वरावर सर्व मन असणें हें साधतें. ”

मनमोहन नांवाच्या गृहस्थाश्रमी शिष्याला उद्देशून सद्गुरु पुढें झणाले
 “तुला जरा वाईट वाटेल, पण मला आतां सांगितलेंच
 जगाची किंवा संसारी पाहिजे. मीं राखालला असें झटलें, कीं, माझ्या
 लोकांची नोकरी. लाडक्या, पैसा किंवा दुसरी ऐहिक वस्तू याकरितां
 तूं कोणाचाहि नीच नोकर झालास, असें ऐकण्यापेक्षां
 तूं गंगेत उडी घातलीस आणि बुडून मेलास असें मीं ऐकिलें, तर मला फार बरें
 वाटेल. ”

राखाल हा एक तरुण शिष्य हल्लीं सद्गुरूपाशींच राहत असे. मनमोहनच्या भगिनीशीं यानें लग्न केलें होतें.

नरेंद्राकडे वळून सद्गुरु पुढें झणतात “क्यापुन विश्वनाथबरोबर एकद एक नेपाळी तरुण स्त्री येथें आली होती. ‘एशराज’ नांवाचें वाद्य तिनें चांगलें वाजविलें, व त्याबरोबर पयें झणून ईश्वराची स्तुति केली. तिचा कंठ इतका मधुर व सुखर होता, कीं, खोली लोकांनीं गच्च भरून गेली. तिचें लग्न झालें आहे किंवा नाही, असें कोणीं एकानें विचारतांच तिनें ताबडतोब असा रोकडा जबाब दिला, कीं, ‘मी ईश्वराची दासी आहे; तो माझा यजमान आणि पति आहे; त्याचीच मी सेवा करितें; कोणाहि प्राण्याची अथवा मनुष्याची सेवा मी करित नाही.’ कनक आणि कांता यांनीं तुला घेहून टाकिलें असतां देवाचा साक्षात्कार होणें कसें शक्य होईल? त्यांच्यामध्ये अनासक्त राहणें फारच कठिण आहे. संसारी मनुष्याची स्थिति फार कठिण आहे. प्रथम तो आपल्या स्त्रीचा गुलाम असतो; तसाच तो पैशाचाहि गुलाम असतो. आणखी आपल्या उपजीविकेसाठीं ज्याची तो नोकरी करितो त्याचाहि तो गुलाम असतो.”

सद्गुरु पुढें झणाले “अकबर बादशहाच्या वेळीं दिल्लीनजोक एका अरण्यांत एका झोंपडींत एक फकीर रहात असे. पुष्कळ लोक अकबर आणि या साधुपाशीं जात असत, पण त्या सर्वांचें आदरातिथ्य करण्याला त्या बिचाऱ्याजवळ कांहींहि नव्हतें. त्याला या कामाकरितां पैसा हवा होता. झणून साधुसंतांवर खैरात करण्याविषयीं प्रसिद्धि असलेल्या अकबर बादशहापाशीं तो गेला, अकबर आपल्या

श्रीरामकृष्ण.

खोलीत नमाज पढत होता. फकीर तेथेंच बसला. नमाज पढतांना अकबरानें असें झटलें, कीं, 'हे परमेश्वरा, अधिक संपत्ति, अधिक सत्ता आणि अधिक प्रांत मला दे.' हें ऐकतांच फकीर एकदम उठला आणि खोलीच्या बाहेर हळूच जाणार, तोंच बादशहानें पुन्हां बसण्यास त्याला खूप केली. नमाज संपल्यावर अकबर फकीरास ह्मणाला 'तूं मला भेटण्यास आला होतास; माझ्याशीं कांहीं एक न बोलतां तूं परत जाण्यास कां निघालास?' फकीर ह्मणाला 'खाविद बादशहास भेटण्याचा माझा उद्देश—पण मी हें सांगून आपणास त्रास देऊं इच्छीत नाहीं.' अकबरानें त्याला सर्व सांगण्याचा विशेष आग्रह केल्यामुळें फकीर शेवटीं ह्मणाला 'पुष्कळ लोक उपदेश घेण्यास मजकडे येतात; पण पैशाच्या अभावीं त्यांची सोय पहाणें माझ्यानें होत नाहीं, ह्मणून मदतीकरितां खाविदापाशीं यावें, असें मला वाटलें.' नंतर भेटीचा उद्देश सांगितल्याशिवाय आपण निघण्याची तयारी कां केली, असें त्याला अकबरानें विचारिलें. त्यावर फकीरानें उत्तर दिलें 'परमेश्वरापाशीं संपत्ति, सत्ता व देश यांची आपण याचना केलेली मीं ऐकिली. तुझी स्वतःच भिकारी आहां. तेव्हां मीं मनांत असा विचार केला, कीं, भिकाऱ्यापाशीं मीं भीक कां मागावी? याचनेशिवाय मला गत्यंतरच नाहीं, तर मग मी परमेश्वरापाशींच कां याचना करूं नये !' ”

“द्रव्य मिळावें याकरितां—कां भलत्यांनां आर्जवितां ।
ईश रमेचा तो भगवान—काय नव्हे हो तो धनवान ॥”

नरेंद्र ह्मणाला “अलीकडे गिरीश घोष अशा गोष्टींचा एकटाच विचार करीत असतो.”

सद्गुरु ह्मणाले “हें बरोबर आहे, आणि असेंच झालें पाहिजे. पण उगीच तो दुसऱ्यांनां कां नांवें ठेवितो? माझ्या प्रस्तुतच्या स्वभावाला असला उद्धटपणा खपत नाही. मेघगर्जना झाली, कीं, स्थूल वस्तूंवर त्याचा कांहीं परिणाम होत नाहीं; पण कांचेचीं तावदानें इकडे तिकडे हालतात, आणि शब्द करितात. हल्लीं माझा स्वभाव सत्वमय झाला आहे. तेव्हां त्याला दंगा आणि गडगडाट कांहीं खपत नाहीं. ह्मणूनच अलीकडे माझ्याशीं जरा वेपवाईनें वागत असलेल्या हृदयाला माझ्या जगन्मातेनें दूर पडवून दिलें.”

दशम परिच्छेद-अध्याय दुसरा.

कांहीं वेळानें नरेंद्राकडे वळून सद्गुरु हंसत ह्मणतात “गिरीश घोष जें कांहीं ईश्वर स्वतः अव- (ईश्वर मनुष्यांत अवतार घेतो इत्यादि) ह्मणतो त्याचें तार घेतो काय ? तूं समर्थन करतोस काय ?”

नरेंद्र ह्मणाला “तो ह्मणतो, कीं, त्याचा खरोखर ईश्वरी अवतारावर विश्वास आहे. त्याची श्रद्धा बरीच खोल असल्यानें परवां कांहीं एक उत्तर न देणें हेंच मला बरें वाटलें !”

सद्गुरु ह्मणाले “त्याची श्रद्धा कितीतरी मोठी आहे. तुला नाही तसें वाटत ?” भूमीवर परलेल्या चटईवर सद्गुरु बसले होते. जवळच मी होतो. नरेंद्र सद्गुरुंसमोर आणि दुसरे शिष्य व कलकत्याचे प्रेक्षक सभोंवार बसले होते. सर्वांची दृष्टि सद्गुरुंकडे लागलेली होती.

अवर्णनीय प्रेमानें नरेंद्राकडे पाहत सद्गुरु कांहीं वेळ स्वस्थ बसले. नंतर त्याला ह्मणाले “माझ्या तान्ह्या ! कनक आणि कांता यांचा त्याग केल्याशिवाय तुझ्या जन्माची सार्थकता होणार नाही.”

हें ह्मणत असतांच सद्गुरु दैवी भावानें भरित होत्साते पुन्हां प्रेमार्द्र दृष्टीनें नरेंद्राकडे पाहत गाऊं लागले.

कथा बल्ले डराइ, ना बल्लेओ डराइ ।

मने सन्ध ह्य पाळे तोमाधने हाराइ हाराइ ॥

आमरा जानि ये मन्तोर, दिब तोके सेइ मन्तोर ।

एखन मन तोर, आमरा ये मन्त्रे विपदे तरि तराई ॥

नरेंद्र आपला होणार नाही, आपल्या हातांतून त्याला कोणीतरी घेऊन जाईल, अशी सद्गुरुंस शंका आली असावीसें वाटतें. सद्गुरुंचें गाणें ऐकत असतांना नरेंद्राच्या डोळ्यांत अश्रु आले.

सद्गुरुंस भेटण्याकरितां प्रथमच आलेला एक प्रेक्षक जवळच बसला होता, तो हें सर्व पाहत होता. तो सद्गुरुंस ह्मणाला “महाराज, कनक आणि कांता यांचा त्याग करावा, तर कुटुंबी-संसारी माणसानें हें कोडें कसें उलगडावें ?”

सद्गुरु ह्मणाले “महाराज, मुलें, पत्नी यांच्याबरोबर राहून गृहस्थाश्रमाचें कर्तव्य बजावण्यास तुझाला पूर्ण सुभा आहे. आमच्यांमध्ये जें कांहीं संभाषण झालें, त्याचा तुमच्याशीं कांहीं संबंध नाही.”

संसारी महिमाचरण हं सर्व ऐकून स्वस्थ बसला.

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु हंसत महिमला ह्यणतात “पुढें चाल, वाटेवर थांबूं नको, अरण्याच्या आंत जा, तुला चंदनाचीं लांकडें मिळतील; आणखी अधिक गृहस्थाश्रम्यानें पुढें जाशील, तर रुप्याची खाण मिळेल; पण तेथेंच थांबूं आयुष्याचें कोडें नको, तर पुढें चाल; आणखी थोडेंसें पुढें गेलास, कीं, सोनें, कसें सोडवावें. हिरे, माणिक, रत्नें यांच्या खाणी सांपडूं लागतील, ह्यणून तूं एकसारखा पुढें जा !”

महिम म्हणाला “खरेंच, आझी पुढें गेलें पाहिजे; पण काय करावें? कोणीतरी आझांला ओढून धरितें आणि आझांला पुढें जाऊं देत नाहीत. एक अज्ञात शक्ति लगाम धरून आझांला मागें ओढते.”

सद्गुरु हंसत ह्यणतात “त्यांत काय आहे? ईश्वराचें पवित्र नाम हेंच त्या अज्ञातशक्तीचा नाश करणारें खड्ग. त्यानें लगामाच्या दोऱ्या तोडून टाकाव्या. जगन्मातेच्या—कालीदेवीच्या नामांत मृत्यूचीं बंधनें तोडून टाकण्याचें सामर्थ्य आहे.”

नरेंद्राचे वळील हें जग सोडून गेल्यावर नरेंद्राला बराच त्रास भोगावा लागला. पुष्कळ दुःखे आणि संकटे त्याला सोसावीं लागलीं. सद्गुरु पुन्हां पुन्हां नरेंद्राकडे पाहूं लागले. त्याच्याकडे प्रेमानें आणि दयेनें पाहत सद्गुरु हंसत ह्यणाले “पुष्कळ वर्षांचा अनुभविक जुना असा चिकित्सक तूं झाला आहेस काय?”

सद्गुरूंनीं एक ह्यण सांगितली. ‘शतमारी भवेद्वैद्यः सहस्रमारी चिकित्सकः शंभर रोग्यांनां ज्यानें मारिलें तो वैद्य. कर्मांत कमी हजारों रोग्यांनां ज्यानें यमसदनीं पाठविलें तो चिकित्सक.’

नरेंद्राला बरींच दुःखे भोगावीं लागलीं. त्या संबंधीं हें सद्गुरूंचें बोलणें असावें काय?

नरेंद्र हंसला आणि स्वस्थ राहिला.

अध्याय तिसरा.

सद्गुरु आणि शिष्य.

दुपारची वेळ. शिष्य आणि भक्त लोक देवालयांतील बागेंत फिरत होते. सद्गुरु माझ्याबरोबर नवीन शिष्यांविषयीं बोलूं लागले. सद्गुरु ह्यणाले “पल्लु-शिवाय दरेकजण ह्यणतो, आपलें ध्यान (अभ्यास) ठीक चाललें आहे. पल्लुला तसें कां करतां येत नाही आणि, देवावर मन लावितां येत नाही ?”

दशम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

मीं झटलें “ परीक्षेसाठीं त्याला कितीतरी गोष्टी वाचल्या पाहिजेत. यामुळें त्याच्या ध्यानाला विघ्न येत असावें.”

सद्गुरु झणाले “ नरेंद्राविषयीं तुझें काय मत आहे ? त्याच्यामध्यें कांहीं कपट नाही, हें खरें ना ?”

मीं झटलें “होय, खरें महाराज.”

सद्गुरु झणाले “ परंतु अलीकडे त्याला जगाचे बरेच आघात बसले आहेत. ”

मीं झणालों “ त्याच्या पित्याच्या मृत्युमुळें त्याचें कुटुंब बहुतेक अनाथ झालें आहे. ”

सद्गुरु झणाले “ आपल्या कुटुंबाविषयीं आतां त्याला बरीच काळजी करावी जगाचीं अन्नं लागत आहे. झणजे त्याचा प्रकाश जगाच्या अन्नांखालीं थोडासा आच्छादित झाला आहे. ही स्थिति पण फार वेळ टिकणार नाही. ”

बाजूस गॅलेरींत एका वेदान्त्याबरोबर नरेंद्र बोलत होता, तेथें सद्गुरु मधून मधून जात व त्याचें भाषण ऐकत.

शिष्यमंडळी खोलींत आली. सद्गुरूंनीं धर्मग्रंथांतलें एक संस्कृत स्तोत्र झणण्यास महिमाचरणास सांगितलें.

महिमनें महानिर्वाणतंत्रांतील तिसऱ्या उल्लासांतील

हृदयकमलमध्ये निर्विशेषं निरीहं
हरिहरविभिवेद्यं योगिभिर्ध्यानगम्यम् ।
जननमरणभीतिभ्रंशि सच्चित्स्वरूपं
सकलभुवनबीजं ब्रह्मचैतन्यमीडे ॥

हें स्तोत्र झटलें. त्याचा अर्थ—“हरिहर आणि विधि हे ज्याला जाणूं इच्छितात आणि ज्याचें, योगी साक्षात्कार व्हावा झणून निरंतर ध्यान करतात, अशा त्या अव्यक्त परमात्म्याचें मी ध्यान करितों. तो परमात्मा जन्ममृत्यूचें भय नाहीसें करतो. तो सच्चिदानंद आहे. त्याच्यामध्येच अनंत विश्वें बीजरूपानें आहेत. ”

हें आणि दुसरीं अशाच प्रकारचीं स्तोत्रें महिम झणत असतां सद्गुरूला गहिंवर आला. नंतर महिमनें शंकराचार्यकृत पुत्रील शिवस्तोत्र झटलें. त्या स्तोत्रांत, संसारसागरांत बुडणाऱ्या भक्ताला तारण्याविषयीं प्रार्थना केली आहे.

श्रीरामकृष्ण.

तसैच हें जग ह्यणजे एक दुःखांचें स्थान, जेथें रस्ता चुकतो व कोणतीहि वाट मिळत नाही असें जंगल आहे, इत्यादि सारांश आहे.

हे चंद्रचूड मदनांतक शूलपाणे
स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो ।
भूतेश भीतिभयसूदन मामनाथं
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
हे पार्वतीहृदयवल्लभ चंद्रमौले
भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशजाप ।
हे वामदेव भवरुद्र पिनाकपाणे
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
हे विश्वनाथ शिव शंकर देवदेव
गंगाधर प्रमथनायक नंदिकेश ।
बाणेश्वरांधकरिपो हर लोकनाथ
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
वाराणसीपुरपते मणिकर्णिकेश
वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश ।
सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवास नाथ
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालो
हे व्योमकेश शितिकंठ गणाधिनाथ ।
भस्मांगारागनृकपालकलापमाल
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
कैलासशैलविनिवास वृषाकपे हे
मृत्युंजय त्रिनयन त्रिजगन्निवास ।
नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
विश्वेश विश्वभवनाशितविश्वरूप
विश्वारमक त्रिशुवनैकगुणाभिवेश ।

दशम परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

हे विश्वबंध करुणामय दीनबंधो
संसारदुःखगहनाजगदीश रक्ष ॥
गौरीविलासभुवनाय महेश्वराय
पंचाननाय शरणागतकल्पकाय ।
शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

महिमाचरण हा संसारी असून गृहस्थाश्रमी होता. श्रीरामकृष्ण महिमला ह्मणतात “ जग ह्मणजे ज्यांत मनुष्ये वुडून मरतात संसारी (गृहस्थाश्रमी) जीवांना त्यांच्या असा सागर आहे, किंवा ज्यांत मनुष्य आपला रस्ता उद्धाराविषयीं सद्गुरूंचा आशायुक्त संदेश. जग दुःखमय आहे, दुसरें काहीं नाहीं, असें कां ह्मणतोस ? हीं विशेषणें नवशिक्याच्या दृष्टीनें बरोबर आहेत; पण खरोखर जो कोणी सुखाच्या व दुःखाच्या वेळीं परमेश्वरावर सर्व भार ठेवितो त्याच्या तोंडीं असलीं विशेषणें अयोग्य आहेत. परमेश्वरच जर तुमचे पाय हलवीत आहे, तर मग भीति कां ! भीति वाळगण्याचें कारणच नाहीं. दुसऱ्या एका गृहस्थाश्रमी भक्तासारखें तूंहि असें ह्मणावेंस, कीं, ‘खरोखर जग हें सुखाचें मंदिर आहे; खाणें, पिणें, मजा यांत मला दिवस काढूंया. राजर्षि जनकाचें सामर्थ्य किती मोठें होतें ! ऐहिक आणि पारमार्थिक अशा कोणत्या गोष्टींमध्ये तो कमी होता ? उे, त्यानें आपलें मन परमेश्वरावर लावलें आणि आपल्या नशिबीं असलेल्या ऐश्वर्याचा (दुधाचा) अनुभवहि घेतला.”

सद्गुरू पुढें ह्मणाले “ भीति कसली ! परमेश्वर तुझा मित्र आहे, त्याला घट मिठी मार, ह्मणजे तो तुझा हात धरून नेईल. कांटेरी झाडे आणि जंगल यांनीं भरलेलें रान असलें, तरी त्याची पर्वा करूं नकोस. पायांत जोडा घाल ह्मणजे कांटे बोंचणार नाहींत व तुझ्या पायांतून रक्त येणार नाहीं. भीति पार झुगारून दे. या लपंडावाच्या डायामध्यें जिनें अनासक्तपणें हा डाय चालविला आहे, त्या आजीबाईच्या—जगन्मातेच्या अंगाला स्पर्श कर. एकदां तूं तिच्या अंगास शिवलास, कीं, या संताप करणाऱ्या डायामध्यें पुन्हां सामील होण्याची तुला जरूरी नाहीं. खरेंच, त्या डायान्तील चोराप्रमाणें इकडून तिकडे पळून हेलपाटे

श्रीरामकृष्ण.

खाण्याची तुला याउपर आवश्यकता नाही. राजर्षि जनकापाशीं दोन तलवारी होत्या. एक खऱ्या ज्ञानाची व दुसरी कर्माची तरवार. या तरवारी वापरण्यांत जो वाकबगार आहे त्याला कशाचीहि भीति नाही. ”

सद्गुरु ओठ्यावरील एका खाटेवर बसले. खाली जवळच जमिनीवर मी बसलों.

सद्गुरु मला एकांतीं ह्मणाले “ महिमनें अव्यक्त परमात्म्याविषयीं जें प्रथम स्तोत्र ह्मटलें त्यानें माझे मन क्षुद्र विषयांवरून उडून गेलें. ”

यानंतर सर्व मंडळी देवाचें नांव घेऊन भजन करूं लागली आणि आनंदानें नाचूं लागली. सद्गुरुहि त्या मंडळांत येऊन मिळाले. सद्गुरु भक्तिभावानें पूर्ण होऊन भोंवतालच्या शिष्यांसह आनंदानें गाळूं नाचूं लागले.

भजन संपल्यावर सद्गुरु शिष्यांनां ह्मणाले “ भक्तीनें देवाच्या नांवाचा गजर करणें हीच कायती मुख्य आवश्यकता आहे. बाकी सर्व कांहीं इतकें महत्त्वाचें नाही. भक्ति कायती एकच खरी आहे, बाकी सर्व मायिक आहे ! ”

मंडळी जमिनीवर बोलत बसली. नरेंद्र आणि राम (दत्त) हे परस्परांशीं एका विषयावर मोठमोठ्यानें वादविवाद करित होते. रामदत्त सत्य आणि हा आजारांतून बरा झाल्यामुळें सद्गुरुंस भेटण्यास आला साक्षात्कार. होता. त्यांनां परस्परांशीं बोलतांना व वाद करतांना सद्गुरुंनीं पाहिलें.

सद्गुरु मला एकांतीं ह्मणाले “ माझ्या स्वतःविषयीं ह्मणशील तर मला असले वादविवाद आवडत नाहीत. ”

सद्गुरु नंतर रामदत्ताला उद्देशून ह्मणाले “ बंद कर, तुझी प्रकृति अद्याप पूर्ण बरी झाली नाही. बरें, हळू चालंदे ! ”

नंतर सद्गुरु मजशीं एकांतीं ह्मणाले “ हें सर्व मला आवडत नाही. मी माझ्या जगन्मातेची अशी रडून प्रार्थना करित असें, कीं, हे माते, एकजण ह्मणतो ‘हें असें आहे,’ ‘हें असें आहे,’ आणि दुसरा ह्मणतो ‘छे! दुसरेंच कांहीं आहे.’ हे सन्माते, याजकारतां सत्य काय आहे तें मला दाखीव. ”

एकादश परिच्छेद.

बलरामाच्या घरीं.

मार्च १८८५.

अध्याय पहिला.

नरेंद्र, गिरीश, बलराम, चुनीलाल, लाट्ट,
महेंद्र, नारायण आणि दुसरे शिष्य यांसहित.

बुधवार, ता. ११ मार्च १८८५, फाल्गुन वद्य १० मी. या दिवशीं बलराम बसू नामक एका शिष्याच्या घरीं श्रीरामकृष्ण आले होते. दक्षिणेश्वराहून ते येथें सकाळीं दहा वाजतां आले आणि त्यांचें भोजन येथेंच झालें.

बलराम! ईश्वर तुझे कल्याण करो! आज तुझे घर सद्गुरूंनीं आपलें क्रीडावन करून सोडिलें आहे. दिव्य प्रेमबंधनानें या ठिकाणींच त्यांनीं सर्व शिष्यांनां बांधून टाकिलें आहे. येथेंच सर्व शिष्यांसहित कितीतरी वेळां त्यांनीं नाचून परमेश्वराचें नाम गाडलें आहे. श्रीबाश शिष्याच्या घरीं जणूं काय दुसरे गौरंगच अवतरले आहेत, आणि त्यांनीं दिव्य प्रेम 'देण्याघेण्याचें' दुकानच मांडलें आहे.

आपल्या शिष्यांवर सद्गुरूचें किती मोठें प्रेम असे! कालीमातेच्या देवा-लयांत एकाद्या मुलाप्रमाणें ते एकटेच रडत असत. शिष्यांनां भेटण्याची त्यांनां किती उत्कट इच्छा असे! रात्रौ जागरण करून ते कालीमातेला ह्मणत असत "हे माते, त्याला तुझ्या ऋळपांत घेण्याची कृपा कर. त्या बिचाऱ्या मुलाची तुझ्यावर कितीतरी निष्ठा आहे. मीं त्याला भेटावें असें मला वाटतें. माते, त्याला येथें आण, नाहीतर तो जेथें असेल तेथें मला घेऊन जा."

सद्गुरूचें बलरामाच्या घरीं नेहमीं येण्याचें गुह्य हेंच असेल काय? प्रत्येका-पार्शीं ते असें ह्मणत असत, की, "बलराम खरा भक्त आहे, तो दररोज आपल्या कुलदेवतेची—जगन्नाथाची पूजा करितो. याकरितां त्याच्या घरचा प्रसाद नेहमीं घ्यावा."

श्रीरामकृष्ण.

पण बलरामाच्या घरीं आले ह्मणजे सद्गुरु त्याला ह्मणत असत, कीं, “जा, आणि माझा नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, पूरण, दुमरा लहान नरेंद्र, नारायण इत्यादि शिष्यांनां आमंत्रण देऊन घेऊन ये. यांनां नैवेद्य देणें ह्मणजे ईश्वरालाच देण्यासारखें होय. साधारण मनुष्यांप्रमाणें हे नव्हत. (मानवी स्वरूपांत) व्यक्त असलेल्या ईश्वराचे हे अंश होत.”

रथयात्रेच्या वेळीं याच बलरामाच्या घरीं नाचगाणें वगैरे किती कडाक्याचें झालें. ईश्वराच्या ‘प्रेमदरबारांत’ पुष्कळ वेळां शिष्य येथें एकत्र जमलेले होते.

जवळच एका इंग्रजी शाळेंत मी शिक्षक होतो. श्रीरामकृष्ण बलरामाच्या घरीं येणार, असें मीं ऐकिलें. शाळेंत त्या दिवशीं विशेषसें काम नसल्यामुळें सद्गुरूंस भेटण्यासाठीं दुपारीं मी आलों, व नमस्कार करून सद्गुरूंचे चरण धरिले.

दुपारचें जेवण झाल्यानंतर सद्गुरु विश्रांतीसाठीं दिवाणखान्यांत आले. त्यांच्या भोंवतीं तरुण शिष्यमंडळी बसली. सद्गुरु वरचेवर एका पिशवींतून मसालेदार ‘कबाबचिनी’ (तपकीर) काढीत होते.

सद्गुरु प्रेमानें मला ह्मणाले “तूं येथें आहेस, आज शाळा नाही काय ?”

मी ह्मणालों “मी येथें थेट शाळेंतूनच आलों. आतां शाळेंत मला कांहीं महात्माचें काम नव्हतें.”

एकभक्त ह्मणाला “तसें नव्हे ! हा एकाद्या उनाड मुलाप्रमाणें शाळा चुकवून आला आहे ! ” सर्व हंसूं लागले.

मी आपल्याशींच ह्मणालों “खरोखर, जणूं काय एका अदृश्य शक्तीनेंच मला या जागीं ओढून आणिलें !”

नंतर कांहीं वेळ सद्गुरु विचारांत मग्न झाले. तदनंतर मला जवळ बसण्यास सांगून त्यांनीं पुष्कळ विषयांवर बोलणें सुरू केलें. सद्गुरु मला ह्मणाले “हा ओला टॉवेल (पंचा) माझ्यासाठीं पिळून ठेव. ठेवशील ना ? आणि तो कोट उन्हांत वाळत घाल. आणि माझे पाय व पोटाच्या दुखत आहेत त्या थोड्याशा हळू चोळशील काय ?”

शिष्यानें सद्गुरूंची सेवा कशी करावी हें मला माहीत नसल्यामुळें दयाळू सद्गुरूंनीं मला तें शिकविलें. सद्गुरूंनीं सांगितल्याप्रमाणें मी सेवा करूं लागलों आणि ते शिकवीत असतांना त्यांज्जे पवित्र पाय हळुहळू रगडूं लागलों.

एकादश परिच्छेद—अध्याय पहिला.

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “हें पहा, महेंद्र, तुला काय वाटतें? कांहीं दिवस माझी स्थिति चमत्कारिक झालेली आहे. आतां कोणत्याहि त्याग अथवा धातूला स्पर्श करीं मला अशक्य झालेलें आहे. एकदां खरा संन्यासी. मीं एका धातूच्या प्याल्याला हात लाविला—याचा परिणाम काय झाला हें तुला माहीत आहे काय? विंचवानें नांगी मारिली असतां जशा वेदना होतात, त्याप्रमाणें माझ्या हाडांमासांत वेदना सुरू झाल्या. वेदना फार तीव्र होत्या. तांब्याशिवाय भागत नाहीं, हें तुला माहीत आहे. तांब्या एका मोळझाडाच्या खालीं नेऊन ठेवावा असें माझ्या मनांत आलें. मीं तो तांब्या माझ्या टावेल्यांत गुंडाळून वर घेण्याचा प्रयत्न केला. मी त्याला स्पर्श करितों न करितों, तोंच त्या असह्य वेदना परत सुरू झाल्या. तें दुःख फार भयंकर होतें. सरतेशेवटीं मला जगन्मातेची अशी प्रार्थना करावी लागली, कीं, ‘हे माते, आतां या खेपेस मला क्षमा कर, मी पुन्हां असें करणार नाहीं.’ सर्व प्रकारच्या भोगापासून मी अगदीं अलिप्त रहावें अशी मातेची सूचना आहे असें तुला वाटत नाहीं काय?”

मी ह्मणालों “महाराज, आपण ह्मणतां तेंच खरें असावें अशी माझी खात्री आहे.”

श्रीरामकृष्ण मला ह्मणाले “ लहानगा ना० हा मला भेटण्यास येतो, चैराग्य आणि याबद्दल त्याची मंडळी त्याला बोलणार नाहींत काय ? अहा, देवाविषयीं तो खरोखरीच चांगला मुलगा आहे. किती तरी पवित्र ! आतुरता. विषयासक्तीपासून तो अगदीं अलिप्त आहे हें खरें. ”

मीं ह्मटलें “ होय महाराज. तो असाधारण बुद्धिमत्तेचा तरुण आहे. ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणतात “ होय, तें खरें. आणखी त्याचें असें ह्मणणें आहे, कीं, ‘ जर धार्मिक उपदेश माझ्या कानावर आला, तर त्याचा माझ्या मनावर चांगला ठसा उठतो. ’ तसेंच ‘ लहानपणीं मी देवाकरितां रडत असें. देवाचें दर्शन मला होत नाहीं ह्मणून माझे हृदय तिळतिळ तुटत असे. ’ ”

याप्रमाणें या तरुण शिष्याविषयीं सद्गुरुंचें संभाषण चाललें आहे, तोंच एक शिष्य ओरडून ह्मणाला “ महेंद्र महाशय, आपण शाळेंत केव्हां परत जाणार?”

श्रीरामकृष्णांनीं विचारिलें “ किती वाजले ? ”

एक शिष्य ह्मणाला “ एक वाजायला दहा मिनिटें कमी आहेत. ”

श्रीरामकृष्ण.

श्रीरामकृष्ण मला ह्याणाले “तूं परत जावें हें चांगलें. आतां उशीर झालेलाच आहे. तूं कामावर आहेस. (लाटूला) बरें, राखाल कुठें आहे ? ”

लाटू ह्याणाला “ तो घरीं गेला आहे. ”

श्रीरामकृष्ण ह्याणतात “ खरें काय ? येथून जातांना तो मला भेटला नाहीं कसा ? ”

अध्याय दुसरा.

दुपारीं शिष्यांबरोबर.

शाळा सुटल्यानंतर मी पुन्हां आलों. सद्गुरु बलरामाच्या दिवाणखान्यांत शिष्यांमध्ये बसलेले आहेत हें पाहून मला आनंद झाला. सद्गुरूंचा चेहरा हंसतमुख आणि प्रसन्न असा दिसत होता. त्याची छटा सर्व शिष्यांच्या तोंडावर झळकत होती. मी सद्गुरूंच्या पायां पडलों. सद्गुरूंनीं मला जवळ बसण्यास खूण केली. गिरीश घोष, सुरेश मित्र, बलराम, लाटू, चुनीलाल आणि इतर शिष्यमंडळी हजर होती. श्रीरामकृष्ण गिरीशला उद्देशून ह्याणाले “ तूं नरेन्द्राबरोबर त्या मुद्यावर वादविवाद कर पाहूं. त्याचें काय ह्याणणें आहे तें पहा. ”

गिरीश ह्याणाला “ नरेंद्र ह्याणतो, कीं, ‘ ईश्वर अनंत, अमर्याद आहे. आम्ही जें कांहीं सर्वे पहातो किंवा ऐकितो—मग ती एकादी व्यक्ति असो दैवी अवतारा- अगर वस्तु असो—तें सर्व ईश्वराचा अंश आहे असें आम्हांला विषयीं मत. ह्याणतां येणार नाहीं; ईश्वरच आहे असें तर केव्हांच ह्याणतां येणार नाहीं. ’ ”

सद्गुरु ह्याणतात “ ईश्वर खरोखर अनंत आहे; पण तो सर्वशक्तिमान् आहे. त्याला असें घडवितां येईल, कीं, त्याचें ईश्वरत्व प्रेमस्वरूपानें हाडामासांत (साकार, सगुणरूपांत) व्यक्त व्हावें, आणि आम्हां मानवांमध्ये त्यानें दैवी अवतार घेऊन रहावें. दैवी अवतार ही खरीखुरी गोष्ट आहे; पण हें शब्दांनीं चांगलेंसें व्यक्त करितां येत नाहीं. ही गोष्ट आध्यात्मिक (दिव्य) दृष्टीनें पाहून तिचा अनुभव घेतला पाहिजे. या गोष्टीची खात्री होण्याला प्रत्यक्ष देवाचें दर्शन घेतलें पाहिजे. दृष्टान्तानें ही गोष्ट थोडीशां समजेल. उदाहरणार्थ, एकादा गाईच्या शिंगाला, अथवा पागाला, अगर शेंपटाला किंवा तिच्या ओटीला स्पर्श करितो. याचा अर्थ, त्यानें गाईला स्पर्श केला असें होत नाहीं काय ? आम्हां

एकादश परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

मानवांला गाईविषयीं मुख्य महत्त्वाची गोष्ट झटली, ह्मणजे तिच्या ओटींतून येणारें दूध होय. तसेंच दिव्य प्रेमरूप दूध अवतारापासून आद्दांला प्राप्त होतें.”

गिरीश ह्मणाला “ नरेंद्र ह्मणतो, कीं, ‘ ईश्वराला जाणणें, आमच्या यःकश्चित् लहानशा मेंदूंत देवाच्या स्वरूपाचा समावेश करणें, हें शक्य आहे काय ? ईश्वर अनंत आहे ! ’ ”

सद्गुरु गिरीशला ह्मणाले “ तें अगदीं खरें आहे. ईश्वराला कोण जाणूं शकेल ? आद्दांनीं त्याला पूर्णपणें जाणणें शक्य नाहीं, आणि अनंताचें ज्ञान. तसें जाणण्याची जरूरीहि पण नाहीं; आद्दांनीं त्याला पाहिलें, तोच एक सत्य आहे असें अनुभविलें, ह्मणजे बस्स झालें. ईश्वरी अवताराला जरी आद्दांनीं पाहिलें, तरी पुरे आहे. उदाहरणार्थ, एक मनुष्य पवित्र गंगानदीला जातो आणि पाण्याला स्पर्श करितो. तो त्यानंतर असें ह्मणेल, कीं, मला त्या पवित्र नदीचा स्पर्श आणि साक्षात्कार झालेला आहे. गंगानदीच्या उगमापासून तों मुखापर्यंत अथवा हरिद्वारपासून तों सागरापर्यंत सर्व नदीला स्पर्श करण्याची त्याला खचित आवश्यकता नाहीं. जर एकाद्यानें तुझ्या पायाला स्पर्श केला, तर तें तुला स्पर्श केल्याप्रमाणेंच झालें. सर्व वस्तूंमध्ये अग्नि गुप्त असतोच. तरीपण लांकडांमध्ये तो अधिक अंशानें असतो. एकादा मनुष्य समुद्रापर्यंत चालत जातो आणि पाण्याला स्पर्श करितो. त्यानें खरोखर समुद्राला स्पर्श केल्याप्रमाणेंच झालें. ”

गिरीश हंसत ह्मणाला “ माझ्या स्वतःविषयीं ह्मणाल, तर मी त्या अग्नीच्या शोधांत आहे. ह्मणून तो अग्नि ज्या ठिकाणीं मला मिळेल तेंच ठिकाण मी लक्ष्यपूर्वक पहात आहे. ”

सद्गुरु हंसत ह्मणतात “ बरें, देवाः केलेल्या लांकडांत ती वस्तु (अग्नि) बाकी इतर पदार्थांपेक्षां अधिक आहे. देवाच्या शोधांत तूं आहेस काय ? तर मग तो तुला मनुष्यांत आढळेल. दुसऱ्या कोणत्याहि पदार्थांपेक्षां मनुष्यांतच त्याचें दिव्यस्वरूप अधिक व्यक्त आहे. देवाविषयीं भक्तीनें जो पूर्ण भरून गेला आहे—देवाकरितां जो एकसारखा तळमळत आहे—दैवी प्रेमानें जो धुंद होऊन गेला आहे, अशा मनुष्याचा तूं शोध घे. अशा मनुष्यामध्येच ईश्वरानें अवतार घेतलेला आहे, असें स.ज. ”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु मला उद्देशून ह्याणाले “ ईश्वर सर्व पदार्थांमध्ये आहे; पण त्याची शक्ति त्या पदार्थांमध्ये कमीअधिक प्रमाणांत व्यक्त असते. ईश्वरी अवतार ह्याणजे मनुष्यांमध्ये अधिक असलेली परमात्मशक्ति होय. ”

गिरीश ह्याणाला “ नरेन्द्र ह्याणतो, की, ईश्वराला जाणणें हें शब्दांच्या, विचारांच्या, इंद्रियांच्या सामर्थ्याबाहेरचें आहे. ”

सद्गुरु ह्याणाले “ हें सर्वांशीं खरें नाही. अशुद्ध, मर्यादित मनाला ईश्वराचा साक्षात्कार होत नाही, हें खरें; पण शुद्ध मनाला—शुद्ध बुद्धीला—शुद्ध आत्म्याला त्याचा साक्षात्कार होतो. विषयोपभोगाकडे कल असलेल्या, ‘ कनककांता ’ यांविषयीं आसक्त असलेल्या, मर्यादित, अशुद्ध मनाला, ईश्वराला जाणतां येत नाही. मनानें विषयाकडचा ओढा सोडला, विद्येनें जर तें पावन झालें, आणि ऐहिक वासना, इच्छा आणि आसक्ति यांपासून जर तें का मुक्त झालें, तर तें परमात्म्याशीं एकरूप होऊन जाईल. याप्रमाणेंच पूर्वकालीन साधूंनीं ईश्वराचें दर्शन घेतलें नाही काय ? विषयांवरील आपला स्वाभाविक ओढा नाहीसा केलेल्या शुद्ध मनानेंच—ह्याणजे शुद्ध आत्म्यानें त्यांनीं अमर्याद अशा परमात्मस्वरूपाचें दर्शन घेतलें. ”

गिरीश हंसत ह्याणाला “ नरेंद्राला मीं (वादांत) चीत केले आहे. ”

श्रीरामकृष्ण ह्याणाले “ हं हं, तसें नव्हे. उलट तो असें ह्याणतो, कीं, गिरीशचा अवतारावर विश्वास आहे. खडकाप्रमाणें त्याची श्रद्धा अचल आहे. अशा श्रद्धेंत बिघाड उत्पन्न करणें हें कांहीं आपणास योग्य नव्हे. ”

गिरीश हंसत ह्याणाला “ आह्मी सर्व बोलबोलतो, आमचा वाक्प्रवाह पाण्याप्रमाणें चाललेला आहे, पण आपला हा महेंद्र आपलें तोंड उघडीत नाही ! या जगांतील कोणत्या वस्तुविषयीं त्याचा इतका विचार चाललेला आहे ? या गोष्टीचा आपण खुलासा करून आमच्यावर कृपा करावी. ” एकच हंशा पिकतो.

सद्गुरु हंसत ह्याणाले “ पांच जणांविषयीं फार सावध असावे:—(१) पाण्याप्रमाणें ज्याचा वाक्प्रवाह चालतो; (२) ज्याचें हृदयद्वार तुह्यांला बंद आहे (३) कानांत तुळशीपत्र घालून आपल्या भक्तीचें जगांत प्रदर्शन करणारा भक्त; (४) लांब बुरखा घेणारी स्त्री; आणि (५) शेवाळानें आच्छादित, आरोग्यविघातक थंड पाण्यानें भरलेलें सरोवर. ” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्याणाले “ आमचा महेन्द्र या पाचहि कोटींत येत नाही, हें मी सांगतो. तर मग असेंच खरें, कीं, महेन्द्र हा इतका खोलबुद्धीचा गंभीर आहे, कीं, त्याची वाचाच वर उमटत नाही. ”

एकादश परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

गिरीश झणाला “ महाराज, आपण ती झण (पांच कोटींविषयी) पुन्हां कृपा करून झणाल तर बरें. ”

चूनीलाल झणाला “ हेडमास्तर या नात्यानें महेन्द्राच्या वर्तनाबद्दल मुलांचे पालक टीका करित आहेत. आमचा लहानसा ‘ना,’ हा त्याचा शिष्य आहे. त्याचप्रमाणे बाबुराम, नारायण, पल्लु, पूरण, तेजचंद्र हेहि आहेत. पालक झणतात, की, सद्गुरूंकडे या मुलांनां महेन्द्रच आणितो आणि त्यामुळे मुलें अभ्यासाकडे दुर्लक्ष्य करितात. या सर्वांबद्दल महेन्द्रालाच ते जबाबदार धरितात.”

सद्गुरु झणाले “ माझ्या लाडक्या ! त्याच्याविरुद्ध जें जें कांहीं ते झणतात तें सर्व कोण खरें मानणार ? ”

इतक्यांत नारायण आला आणि सद्गुरूंच्या पायां पडला. नारायण हा गौरवर्णाचा होता. त्याचें वय १७।१८ वर्षांचें असेल. हा विद्यार्थी असून श्रीरामकृष्णांचा एक प्रेमळ शिष्य होता. सद्गुरूंचें तर त्याच्यावर इतकें प्रेम असे, की, त्याचें दर्शन व्हावें झणून जगन्मातेकडे—कालीमातेकडे सद्गुरु केव्हां केव्हां रडत असत. हा मुलगा झणजे साक्षात् नारायण (ईश्वर) आहे, असें सद्गुरु समजत.

गिरीश नारायणाला पाहून झणाला “अरे, सद्गुरु येथें आहेत असें तुला कोणी कळविलें ? मला असें वाटतें, की, महेन्द्रच प्रत्येकास सांगत आहे.”

श्रीरामकृष्ण हंसत झणाले “गप्प रहा, तुझें मत तुझ्यापाशींच ठेव. लोक त्याच्याविषयी (महेन्द्राविषयी) आधींच प्रतिकूल टीका करूं लागले आहेत.”

नंतर नरेंद्राविषयी बोलणें सुरू झालें. एक शिष्य झणाला “पूर्वाप्रमाणें नरेंद्र हल्लीं इकडे वारंवार येत नाहीं.”

सद्गुरु झणाले “तो इकडे येत नाहीं हें कांहीं आश्चर्य नाही. भाजीभाकरीचा—पोटापाण्याचा प्रश्न तसाच चमत्कारिक आहे ! या प्रश्नाच्या विचारानें कालीदासासारख्या कविश्रेष्ठाचीहि मति गुंग झाली !”

बलराम झणाला “सुप्रसिद्ध शिबु गुह यांचा न.तु अन्नदा गुह याचा तो मोठा मित्र आहे. तो त्याच्याबरोबर नेहमीं फिरत असतो.”

सद्गुरु झणाले “सरकारी नोदरीत असलेल्या त्यांच्या एका मित्राच्या घरीं ते नेहमीं येत असतात. तेथें ते ब्राह्मसमाजाच्या मताप्रमाणें प्रार्थना करित असतात.”

श्रीरामकृष्ण.

बलराम हंसत झणाला “आनंद गुह फार गर्विष्ठ आहे असें ब्राह्मण झणतात.”
श्रीरामकृष्ण झणाले “ब्राह्मण काय झणतात याकडे लक्ष्य देऊं नको. त्यांची प्रतिग्रह आणि रीत तुला माहीत आहे. जो कोणी त्यांना उत्तम दक्षणा स्वातंत्र्याचा नाश. देतो तो सज्जन. बाकी सर्व मनुष्य वाईट !” सर्व हंसतात.

अध्याय तिसरा.

शिष्यांसहित ईश्वराच्या नामाचा गजर.

श्रीरामकृष्णांनीं स्तोत्रें (पदें) ऐकण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. बलरामचा दिवाणखाना प्रेक्षकांनीं भरून गेलेला होता. सद्गुरूंच्या मुखांतून काय बाहेर येतें व ते पुढें काय करणार, याकडे प्रत्येकाचें लक्ष्य लागलेलें होतें. तारापदला गाण्यास सांगितलें. त्यानें (मनुष्यांच्या) गोपालाचें लीलावर्णनात्मक एक गाणें झटलें.

केशव कुरु करुणा दीने, कुंजकाननचारी !

माधव मनोमोहन मोहनमुरलीधारी ॥

(हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मन आमार ।)

व्रजकिशोर कालीयहर कातरभयभंजन ।

नयन बाँका बाँका शिखिपाखा, राधिकाहृदिरंजन ॥

गोवर्धनधारण वनकुसुमभूषण ।

दामोदर कंसदर्पहारी, श्याम रासरसविहारी ॥

(हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल मन आमार ॥)

श्रीरामकृष्ण गिरीशला झणतात “किती मोहक गाणें ! तूं हें पद रचिलें आहेस काय ?”

एक शिष्य झणाला “होय महाराज. चैतन्यलीला नाटकांतील सर्व पदें यानेंच रचिलीं आहेत.”

सद्गुरु गिरीशला झणतात “खरोखर, हें गाणें फारच उत्तम आहे. (गाणाराला) चैतन्याचा बंधु नित्य याच्याविषयीं तुला गाणें झणतां येत नाहीं काय ?”

गाणारानें चैतन्यानें उपदेशलेल्या भक्तीचें वर्णन नित्य करित आहे असें गाणें झटलें.

एकादश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

किशोरीर प्रेम निबि आय,
प्रेमेर जुयार बये जाय ।

बड्छे रे प्रेम शतधारे जे जत चाय तत पाय ॥
प्रेमेर किशोरी, प्रेम बिलाय साध करि,

राधार प्रेमे बल रे हरि;

प्रेमे प्राण मत्त करे, प्रेमतरङ्गे प्राण नाचाय ।

राधार प्रेमे हरि बलि आय आय आय ॥

पुढचें गाणें चैतन्याविषयींच होंतें:—

कार भावे गौरवेशे जुडाले हे प्राण ।

प्रेमसागरे उडलो तुफान, थाकबेना आर कूलमान

(मन मजाले गौर हे)

व्रजमाझे राखाल साजे चराले गोधन,

धरले करे मोहन बाँशी, मजलो गोपीर मन;

धरे गोवर्धन, राखूले वृन्दावन,

मानेर दाय, धरे गोपीर पाय,

भेसे गेल चाँदबयान !

(मन मजाले गौर हे)

प्रत्येकजण मला गाणें ह्मणण्याचा आग्रह करूं लागला. मी फार भिडस्त असल्यामुळें “माफी करा,” असें हळूच उत्तर दिलें.

गिरीश हंसत सद्गुरूला ह्मणाला “महाराज, आर्ह्मी शक्य तेवढी खटपट केली, तरी याजकडून एक गाणें ह्मणवून घेतां येत नाही !” सर्व हंसतात.

सद्गुरू त्रासल्यासारखें करून ह्मणाले “तो शाळेंत मात्र आपले दांत दाखवील. देवाचें नाम गातांना त्याच्या भिडस्तपणाला ऊत येतो, हा एक चमत्कार आहे.”

मी कांहीं वेळ शून्य, गोंधळल्यासारखा व वेडा असा झालों.

सद्गुरूंपासून थोड्या अंतरावर सुरेश मित्र नांवाचा एक शिष्य बसला होता. त्याच्याकडे पाहून सद्गुरू प्रेमानें हंसूं लागले आणि गिरीशकडे बोट दाखवूं लागले.

सद्गुरू सुरेशला ह्मणाले “तूं मागें कांहीं दिवस स्वैरवृत्तीनें घालविलेस, त्याविषयीं तुझें कांहीं ह्मणणें आहे काय ? येथें एव तुलासुद्धां भारी असा इन्म आहे. ”

श्रीरामकृष्ण.

सुरेश हंसत झणाला “होय महाराज, तें अगदी खरें. तो माझा या बाबतीत दादा आहे !” सर्व हंसतात.

गिरीश सद्गुरूला झणाला “लहानपणीं अभ्यासाकडे मी मुळीच लक्ष्य दिलें नाहीं. असें असूनहि मला लोक विद्वान् कां झणतात हें आपण सांगावें, महाराज.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “महिम चक्रवर्तीनें बरेच धर्मग्रंथ वाचले आहेत. (मला) नव्हे काय महेन्द्र ?”

मीं झटलें “होय महाराज.”

गिरीश झणाला “आपण काय विचारतां महाराज ? पांडित्याविषयीं बोलतां काय ? तसें असेल तर माफ करा, मी त्यापुढें घाबरून जाऊन अदबीनें उभाराहणारा इसम नव्हे !”

सद्गुरू हंसत झणाले “मला पांडित्याविषयीं काय वाटतें हें तुला माहीत आहे काय ? ग्रंथ, धर्मग्रंथ हे सर्व ईश्वराचा—ईश्वराकडे जाण्याचा मार्ग दाखवितात. एकदां का मार्ग समजला, कीं, नंतर पुस्तकाचा काय उपयोग ? मार्ग समजल्यावर अशी एक वेळ येते, की, त्या वेळीं आर्क्षीं एकांतवासांत परमेश्वराचें ध्यान करून आत्मोन्नति करून घेतली पाहिजे. एका गृहस्थास एक पत्र आलें. त्यांत त्याच्या आसांस कांहीं जिन्नस पाठवावे असें लिहिलें होतें. तो ते जिन्नस खरेदी करणार होता; पण काय घोंटाळा झाला पहा ! तें पत्रच हरवलें. त्यानें पुष्कळ वेळ त्याचा शोध केला. त्याच्या लोकांनींही त्याला मदत केली. सरते शेवटीं तें पत्र एकदांचें त्याला मिळालें, आणि त्याचा हर्ष गगनांत मावेना. मोठ्या उत्सुकतेनें त्यानें तें पत्र उचललें आणि समग्र वाचलें. त्यांत लिहितें होतें, की, ‘पांच शेर मिठाई आणि कापडाचा एक तुकडा पाठवावा.’ पत्राचा मजकूर समजल्यावर त्यानें तें पत्र एका बाजूस फेंकिलें आणि इष्ट असलेल्या वस्तु आणण्यास तो निघाला. अशा पत्राची कोणी झालें तरी किती वेळ काळजी घेणार ? त्यांतील मजकूर समजला नाहीं तोपर्यंतच. नंतर पत्रांत लिहिलेल्या वस्तु जमविण्याची खटपट तो करणार. याप्रमाणे धर्मग्रंथ ईश्वराकडे नेणारे मार्ग—ईश्वराच्या साक्षात्काराचीं साधनें—याविषयीं सांगतात. एकदां मार्ग समजला झणजे तदनंतर त्या मार्गानें आपल्या ध्येयाकडे जाणें ही दुसरी पायरी होय. ईश्वरी साक्षात्कार हें ध्येय होय. नुजत्या पांडित्याचा काय उपयोग ? पंडितांनां पुष्कळ धर्मवचनें आणि पदें मुखोद्गत असतील; पण हीं तोंडपाठ झाल्यानें काय फायदा आहे

एकादश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

धर्मग्रंथांत जें कांहीं सांगितलें आहे, त्याचा सर्व अनुभव—आत्मसाक्षात्कार घेतला पाहिजे. जोंपर्यंत जगाची आसक्ति आपणास आहे, आणि जोंपर्यंत कनक आणि कांता यांवर आपलें प्रेम आहे, तोपर्यंत धर्मग्रंथांच्या वाचनानें—पांडित्यानें आझाला ज्ञान किंवा मुक्ति मिळणार नाही. पंचांगामध्यें अमुक इंच पाऊस पडेल असें लिहिलेलें असतें. पंचांग पिकून पहा, पावसाचा एक थेंबहि पडणार नाही; तुझाला मग त्याची अतिशय जरूरी कां असेना !”

गिरीश हंसत झणतो “महाराज, आपण पंचांगविषयीं काय झटलें ? त्यांतून एकहि थेंब येणार नाही ?”

सद्गुरु हंसत झणाले “हो, पंडित मोठमोठ्या गोष्टी सांगेल, पण सर्वकाळ त्याचें मन वरून (या उच्च स्थानावरून) कनककांता—विषयोपभोग आणि सर्वशक्तिमान् पैसा—यांकडेच पहात असणार. गिधाड आकाशांत फार उंच उडतें, पण त्याची सर्व दृष्टि मृत प्राण्यांच्या शवांनीं भरलेल्या खांचाखळग्यांकडे लागलेली असते ! होय, खरोखर आकाशांत वर उंच उडणाऱ्या गिधाडांचें शवें आणि स्मशानें यांकडेच पूर्ण लक्ष्य असतें.”

सद्गुरु गिरीशला झणाले “नरेंद्र हा फार उच्च दर्जाचा तरुण आहे. गाणें बजाविणें, तसेंच अनेक तऱ्हेच्या विद्यांचा व्यासंग, अशा प्रत्येक नरेंद्र. गोष्टींत तो तयार आहे. त्याच्या अंगीं आत्मसंयमन, मितपणा, सत्य-शीलता इत्यादि गुण आहेत. आणि विशेष हा, कीं, ईश्वर सत्य आहे, जगांतील वस्तु अनित्य आहेत, आपण त्यांवर आसक्त होऊं नये, असें त्याला कळूं लागलें आहे. त्याच्या अंगीं पुष्कळ सद्गुण आहेत.”

मला उद्देशून सद्गुरु झणाले “खरेंच, तो फार चांगला आहे असें तुला वाटत नाही काय ?”

मीं झटलें “होय महाराज, आपण वर्णन केल्याप्रमाणेंच तो आहे.”

श्रीरामकृष्ण मजशीं जनांतिक झणाले “ गिरीशची ईश्वराची भक्ति आणि ईश्वरावर खडकाप्रमाणें अचल श्रद्धा कशी आहे पहा !”

मी आश्चर्यानें गिरीशकडे पाहूं लागलों. गेले कांहीं दिवसमात्र गिरीश सद्गुरुंबरोबर फिरत होता; पण मला असें वाटतें, कीं, हा गिरीश सद्गुरुंचा एक निकट परिचयाचा मित्र आणि बंधु, प्रत्यक्ष मूर्तिगंत सद्गुरुच—एकाच सूत्रानें गोविलेल्या मालेंतील एक चकाकणारा मणिच आहे !

श्रीरामकृष्ण.

नारायण ह्याणाला “महाराज, आपल्या गाण्यानें आपण आह्मांला कृतार्थ करणार नाहीं काय ?”

यानंतर सद्गुरूंनीं जगन्मातेचें एक पद उत्तम स्वरांत ह्मटलें. तें ऐकून तेथें हजर असलेल्या प्रत्येकाचें अंतःकरण आनंदानें मोहून गेलें.

जतने हृदये रेखो आदरिणी श्यामा माफे ।

माके तुमि देखो आर आमि देखि, आर जेन केउ नाहि देखे ॥

कामादिरे दिये फाँकि, आय मन विरले देखि,

रसनारे सङ्गे राखि, से जेन मा बले डाके ॥ (माझे माझे)

कुरुचि कुमत्री जत, निकट हते दिओनाको,

ज्ञाननयने प्रहरी रेखो, से जेन सावधाने थाके ॥

नंतर आपण एक संसारांतील त्रस्त व दुःखी जीव आहों, आणि जगांतील दुःखांनीं व संकटांनीं आपण अगदीं नमून गेलों आहों, अशी कल्पना करून सद्गुरूंनीं आणखी एक पद ह्मटलें.

गो आनन्दमयी ह्ये मा आमाय निरानन्द कोरो ना ।

(ओमा) ओ दुडी चरण बिनै आमार मन, अन्य किछु आर जाने ना ।

तपनतनय आमाय मन्द कय, कि बलिब ताय बलना ।

भवानी बलिये भवे जाब चले, मने छिल एइ वासना,

अकूल पाथारे डुबाबि आमारे (ओमा) स्वपनेओ तातो जानिना ।

आमि अहर्निशि, दुर्गानामे भासि, तबु दुखराशि गेल ना,

एबार जदि मरि ओ हरसुन्दरी, तोर दुर्गानाम केउ आर लबे ना

नंतर सद्गुरूंनीं आदिमाया—मूळ प्रकृति—जगन्माता इच्यापासून मिळणाऱ्या आनंदाविषयीं एक गाणें ह्मटलें. निर्गुणाचें ध्यान करून, सृष्टि स्थिति आणि संहार करणाऱ्या सगुण देवतेच्या—जगन्मातेच्या साक्षात्कारापासून होणारा आनंद, सद्गुरु आपल्या दिव्य आध्यात्मिक दृष्टीनें पाहूं लागले.

शिवसङ्गे सदा रङ्गे आनन्दे मगना,

सुधापाने ढल ढल ढले किन्तु पडे ना (मा) ।

पिपरीत रतानुरा पदभरे कापे धरा

उभये पागलेर पारा, लज्जा भय अण माने ना (मा) ।

एकादश परिच्छेद—अध्याय चवथा.

पूर्ण शांततेनें सर्व शिष्य हीं गाणीं ऐकत होते. सद्गुरूंच्या बदललेल्या स्थितीकडे त्या सर्वांचें लक्ष्य गेलें. सद्गुरु दैवी अमर्याद आनंदानें धुंद होऊन गेले होते.

गाणें संपल्यावर कांहीं वेळानें सद्गुरु ह्मणाले “मला थंडी झालेली आहे. यामुळें मला आज चांगलें गातां येत नाहीं ह्मणून वाईट वाटतें.”

अध्याय चवथा.

सायंकाळीं.

संध्याकाळची वेळ. समुद्रावर, दाट जंगलावर आणि गगनचुंबित अशा पर्वत-शिखरावर निशादेवीची छाया (The Shadows of Eternity) पडलेली आहे. आजूबाजूच्या विस्तीर्ण मैदानावर आणि निरंतर झुळझुळ अशा शब्द करणाऱ्या नदीच्या निर्जन तीरावर या छायेमुळें एक प्रकारची उदासी-नता दिसूं लागली. हा पवित्र गंभीर देखावा पाहून क्षुद्र मानवी प्राण्याच्या मनाची स्थिति बदलल्याशिवाय राहणार नाहीं. कांहीं मिनिटांपूर्वी चराचर विश्वाला सूर्य प्रकाश देत होता; तो आतां कोठें गेला ? जगांत नवीन आलेला प्राणी—लहान मूल या प्रश्नानें गोंधळून जातें. लहान मुलाप्रमाणेंच ज्याचा आत्मा (मन) आहे, अशा पवित्र मनुष्याचीहि हीच स्थिति होते. पवित्र मनुष्याला जगन्मातेच्या देखरेखीखालीं आणि नजरेखालीं आपण सदैव आहों, असें वाटत असतें. संध्याकाळचा काय हा अपूर्व देखावा आणि चमत्कार ! आणि तोहि विलक्षण सत्तेनें—परमेश्वरानें घडवून आणलेला ! पक्षी परत येऊन वृक्षाच्या फांदीवर गान करित होते. ज्यांमध्ये आत्मजागृति झालेली आहे, असे मानवी प्राणी तेंच करित होते. ते ईश्वराचें नाम गात होते.

संध्याकाळची वेळ. शिष्य आपापल्या जागेवरून हालले नाहींत. डोकें वर करून आणि कान उत्सुकतेनें पुढें करून सद्गुरूंनीं गाईल्लें ईश्वराचें गोड नाम ते ऐकत होते. पूर्वीं याहून गोड नाम त्यांनीं कोणाकडूनहि ऐकिलेलें नव्हतें. आपल्या मातेस ‘ मा मा ’ ह्मणून इतक्या प्रेमानें हांक मारीत असलेलें मूल त्यांनीं केव्हांहि पाहिलें नाहीं. सद्गुरूंच्या मुखापासून जणूं काय अमृत—बिंदूंचा वर्षाव चाललेला आहे, असें दिसलें. अनंत आकाश, गगनचुंबित पर्वत,

श्रीरामकृष्ण.

काळाभोर समुद्र, विस्तीर्ण मैदान या सर्वांमध्ये विश्वाचा मायबाप शोधीत बसण्याचा काय उपयोग आहे ? गाईचीं शिंगें, तिचे पाय, किंवा तिचे दुसरे अवयव यांकडे आतां लक्ष्य देण्यांत काय फायदा ? ज्यापासून दिव्य प्रेमरूपी दूध आढीं काढावें अशा गाईच्या ओटीविषयीं सद्गुरूंनीं आजच सांगितलें आहे ! या खोलीमध्ये प्रत्यक्ष मूर्तिमंत ईश्वर पाहण्याचें भाग्य माझ्या नशीबीं आहे काय ? त्रस्त आणि दुःखी अशा शिष्यांच्या अंतःकरणांत ईश्वरी प्रेम आणि शाश्वत अनिर्वचनीय शांति यांचा प्रादुर्भाव दुसऱ्या कशानें झाला ? दुःखरूप दरी आनंदांनं भरून गेली हें दुसऱ्या कशानें झालें ? माझ्यासमोर असलेली व्यक्ति मूर्तिमंत ईश्वर असणें शक्य आहे काय ? तो तसा असो वा नसो, माझें मन, हृदय आणि आत्मा हीं सर्व त्याचींच आहेत. तो त्यांची पाहिजे तशी व्यवस्था लावो. तो या आयुष्यरूपी चक्रव्यूहाचा ध्रुव-केंद्र होय. आतां या महात्म्यामध्ये आदिकारण परमात्मा कसा प्रतिबिंबित झाला आहे, हें पाहणें हेंच काय तें माझें काम आहे.

याप्रमाणें कांहीं शिष्यांच्या मनांत विचार आले. सद्गुरूंनीं हरीचें—सर्व दुःखें, संकटें, पाप, दोष हरण करणाऱ्या दैवी मायबापाचें—नाम गातांना जेव्हां शिष्यांनीं ऐकिलें तेव्हां त्यांनां आज आपण धन्य झालों असें वाटलें.

ईश्वराचें नामसंकीर्तन आटोपल्यावर सद्गुरूंनीं मातेची प्रार्थना सुरू केली. प्रार्थना कशी करावी हें मनुष्याला शिकवावें ह्मणून प्रार्थना कशी करावी प्रेमस्वरूपी ईश्वरानें जणूं मानवी देह धारण केला हें सद्गुरू शिकवितात. आहे, असें दिसलें. सद्गुरू ह्मणाले “मा ! (हे माते !) मी तुला शरण आलों आहे. तुझ्यापासून दूर नेणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीपासून तुझें चरणकमल माझें रक्षण करो. हे सन्माते ! मला इंद्रियांचीं सुखें नकोत, मला कीर्तीची पर्वा नाही, किंवा चमत्कार करून दाखविणाऱ्या सिद्धीची मला आकांक्षा नाही. हे सन्माते ! मी जें कांहीं मागतों, तें तुझ्याविषयीं शुद्ध भक्ति—वासनांनीं दूषित न झालेलें तुझ्याविषयीं प्रेम—शुद्ध निर्भेळ प्रेम—या जगांतील वस्तूंची इच्छा न करणारें प्रेम—अमर अशा अंतरात्म्यापासून अप्रार्थित—अयाचित उद्भवणारें तुझ्याविषयीं प्रेम—हेंच आहे. हे माते ! मायेच्या मोहानें दुःखून मी तुला विसरून जाऊं नये,—कनककांठारूपी मोहक संसारजालांत गुंतून जाऊन मी तुला विसरूं नये, ए.सें तूं कर. हे सन्माते !

एकादश परिच्छेद—अध्याय चवथा.

तुझ्यावांचून यों जगांत तुझ्या मुलाला दुसरें कोणी नाही, हें तूं पहात नाहीस काय ? अरेरे, तुझें नाम कसें गावें हेंसुद्धां मला माहीत नाही. हे अत्यंत दयाळु माते ! खोल भक्ति, तुझ्याप्रत नंगारें ज्ञान, खरी भक्ति याविरहित मी आहे. असें प्रेम व भक्ति तूं मला देऊन माझ्यावर कृपा कर.”

ही सायंकाळची प्रार्थना झाली. पण या दैवी मनुष्याला—अहोरात्र देवाचें नामस्मरण करणाराला—ज्याच्या पवित्र मुखांतून परमात्म्याकडे प्रार्थनेची संतत-धार एकसारखी वहात आहे अशाला, या प्रार्थनेची जरूरी आहे काय ? जगांत कसें रहावें, प्रार्थना कशी करावी हें मनुष्याला शिकवावें या हेतूनें सद्गुरु हे सर्व विधि पाळतात काय ?

गिरीशनें श्रीरामकृष्णांस आपल्या घरीं त्या रात्रीच आमंत्रण केलें.

सद्गुरु झणाले “फार उशीर होईल असें तुला वाटत नाही ?”

गिरीश झणाला “नाहीं महाराज. आपणास वाटेल तेव्हां आपण परत यावें. मला *थिएटराकडे जावें लागेल. तेथें कांहीं जणांचें भांडण झालें आहे, तें मला मिटवावें लागेल.”

वरच्या मजल्यावरून सद्गुरु खालीं जातात, तोंच त्यांची स्थिति बदलली. देवाच्या विचारांतच मग्न झाले आहेत, थुंद झाले आहेत असे ते दिसले. नारायण आणि मी त्यांच्या मागोमाग गेलों; त्यांनंतर राम, चूनीलाल आणि दुसरे आले.

होय, खरोखरीच त्यांची स्थिति पालटली. त्यांचें देहभान नाहीसें होत चाललेंसें दिसूं लागलें. पाय घसरले या भीतीनें हात धरण्याला नारायण पुढें झाला. सद्गुरु त्रासलेसे दिसले.

कांहीं वेळानें मोठ्या ममतेनें ते नारायणास झणतात “तूं जर माझा हात धरलास तर मी मद्यपी आहे असें लोक झणतील. मला कोणाच्याहि मदती-शिवाय चालूं दे.”

गिरीशच्या घरापासून कांहीं अंतरावर असलेल्या बोंसपाराचें वळण सद्गुरु ओलांडून गेले. आतां ते इतक्या जलद कां चालूं लागले ? शिंय तर मागें राहिले. आतां कोणता दैवी विचार त्यांच्या डोक्यांत शिरला आहे, हें देवास माहीत.

वेड्याप्रमाणें चालण्याचें काय कारण असावें ? शब्द, विचार यांनां अगोचर असा वेदान्तांत सांगितलेला जो परमेश्वर, त्याविषयीं त्यांचा विचार चाललेला

* गिरीश हा स्टार थिएटरचा मॅनेजर होता.

श्रीरामकृष्ण.

आहे काय ? कांहीं वेळापूर्वी त्यांनी बलरामच्या घरीं असें सांगितलें, कीं, शुद्ध व अतींद्रिय मनाला परमेश्वर अगोचर नाही. शुद्ध मनाला ह्मणजे शुद्ध बुद्धीला—ह्मणजे शुद्ध आत्म्याला त्याचा खरोखर साक्षात्कार होतो. अथवा आपल्या-समोर परमेश्वराला या वेळीं खरोखर ते पहात असतील. 'सर्वे भ्रष्टिवदं ब्रह्म' याचा साक्षात्कार हाच काय ?

हा पहा, नरेंद्र येथे येत आहे. किती तरी दिवस सद्गुरु एकसारखे 'नरेंद्र नरेंद्र' ह्मणून वेळ्यासारखे बरळत होते. पण नरेंद्र आतां त्यांच्यासमोर येथें आला आहे, तरी त्याच्याशीं ते कांहीं बोलत नाहीत ! गौरंग प्रभूंनां नेहमीं प्राप्त होत असलेली 'भाव' नांवाची स्थिति हीच काय ? भावाचें—समाधीचें कोडें सोडणारा येथें कोण आहे ?

सद्गुरु गिरीशच्या घराला जाणाऱ्या बोळाच्या रस्त्याच्या शेवटीं आले. सर्व शिष्य त्यांच्यामागून चालूं लागले. आतां ते नरेंद्राशीं बोलूं लागले. ते ह्मणाले "माझ्या लाडक्या, तुझें कुशल आहे ना ? आतांपर्यंत तुझ्याशीं बोलण्याची शक्ति मला नव्हती." त्यांच्या मुखांतून येणारा प्रत्येक शब्द प्रेमानें भरून येत होता.

घरच्या दरवाज्यापर्यंत अद्याप ते आले नाहीत, तोंच ते एकदम थांबले, आणि नरेंद्राकडे पाहून ह्मणाले "एक शब्द—दोहोंपैकीं हा एक शब्द 'जीवात्मा' आहे आणि हा दुसरा शब्द 'विश्व' आहे."

खरोखर ते आत्म्याकडे आणि विश्वाकडे पहात होते काय ? असतील तर कोणत्या दृष्टीनें ? अगदीं स्तब्ध राहून ते समोर पहात होते. त्यांच्या पवित्र ओंठांतून एकदोन शब्द बाहेर पडले. हे शब्द ह्मणजे वेदतुल्य दैवी वचनेंच होत.

एकाद्या इसमानें अमर्याद सागराच्या किनाऱ्यास जावें आणि अमर्याद पसरलेला पाण्याचा विस्तार पाहून आश्चर्यचकित होऊन स्तब्ध रहावें, आणि अनंत (सनातन) अशा खोलींतून येणाऱ्या शाश्वत वाणीचे एकदोन प्रतिध्वनि ऐकावे, असा तरी हा प्रकार असावा काय ?

अध्याय पांचवा.

अवताराविषयीं.

दरवाज्यापाशीं गिरीश उभा होता. सद्गुरूंचें स्वागत करण्यास तो पुढें आला. सद्गुरु पुढें गेले. शिष्य मागोमाग चालले. सद्गुरूंच्या पायांवर गिरीशनें

एकादश परिच्छेद—अध्याय पांचवा.

दंडवत प्रणाम केला. हा खरोखरीच फार रम्य देखावा होता, आणि तो सर्व शिष्यांनीं पूज्यबुद्धीनें आणि प्रेमानें पाहिला.

सद्गुरूंनीं सांगितल्यावर गिरीश उठला. सद्गुरूंच्या पवित्र चरणांची धूळ त्यानें आपल्या मस्तकावर व अंगावर घेतली. त्यानें सर्वांना दिवाणखान्यांत नेले. तेथें सद्गुरू आणि सर्व शिष्य आपापल्या जागेवर बसले. अमर करून सोडणाऱ्या उपदेशामृतबिंदूंचें पान करण्यास सर्व उत्सुक झाले होते.

सद्गुरू आपल्या जागेवर नीट बसतात न बसतात, तोंच जवळच एक वर्तमानपत्र पडलेलें त्यांच्या दृष्टीस पडलें. वर्तमानपत्रांत वर्तमानपत्रें आणि ऐहिक गोष्टी, संसारी लोकच्या गप्पा, निंदा, इत्यादि गोष्टीच श्रीरामकृष्ण. असावयाच्या. याकरितां वर्तमानपत्रें सद्गुरूंच्या दृष्टीनें अपवित्र वस्तु होत. त्यांनीं खून केल्यावर तें वर्तमान पत्र दूर ठेविण्यांत आलें. नंतर सद्गुरू आपल्या जागेवर बसले.

सद्गुरू नित्याला ह्मणाले “बरें, मग पुढें ?”

नित्य ह्मणाला “होय महाराज. मला दक्षिणेश्वराला येणें झालें नाहीं, माझी स्थिति चांगली नव्हती. सर्व शरीर दुखत होतें.”

सद्गुरू ह्मणाले “आतां तुझी प्रकृति चांगली आहे ना ?”

नित्य ह्मणाला “विशेष चांगली नाहीं असें कष्टानें ह्मणावें लागतें.”

सद्गुरू ह्मणाले “निषादापर्यंत तूं एकदम मजल मारूं नको. पंचम किंवा धैवतापर्यंत रहावें, हेंच बरें.”

नित्य ह्मणाला “मंडळीचें व माझें जुळत नाहीं. माझ्याविषयीं ते नाहीं नाहीं तें बोलतात. त्यामुळें मला भीति वाटते. केव्हांकेव्हां मी निर्भय असतो आणि अंतरात्म्याचा जोर (सामर्थ्य) मला आहे असें वाटतें.”

सद्गुरू ह्मणाले “असें होणें स्वाभाविक आहे. तुझा नेहमींचा मित्र कोण ?”

नित्य ह्मणाला “तारक. केव्हांकेव्हां त्याचेंहि माझ्या मनाच्या स्थितीशीं जुळत नाहीं.”

सद्गुरू ह्मणाले “न्यांगटा* सांगत असे, कीं, कांहीं सिद्धि प्राप्त करून घेतलेला असा एक तपस्वी त्याच्या मठांत रहात असे. तो नेहमीं आकाशाकडे दृष्टि

* एक वर्षभर ज्या संन्याशानें श्रीरामकृष्णांला वेदान्त शिकविला तो. त्याचें नांव तोतापुरी; श्रीरामकृष्ण णाला न्यांगटा असें म्हणत.

श्रीरामकृष्ण.

लावून चालत असे. त्याच्या गणेश गर्जी मित्रानें जेव्हां त्याला सोडून दिलें, तेव्हां त्याला फार वाईट वाटलें.”

सद्गुरूंची स्थिति इतक्यांत बदलली. कांहीं वेळ ते अगदीं स्तब्ध राहिले. पुन्हां देहभानावर येऊन ते झणाले—“तूं आलास होय, बरें मीहि थेंबेंच आहे.”

हे गुह्य आपणास उकललें आहे असें कोण झणेल ? ही देवाची वाणी आहे काय ? या वेळीं सद्गुरूंच्या चरणांजवळ नरेंद्र, गिरीश, राम, हरिपाद, चूनी, बलराम, महेंद्र आणि दुसरे बरेच शिष्य बसले होते.

नरेंद्राचा अवतारावर भरंवसा नव्हता. उलट, या आमच्या जगामध्ये ईश्वर वेळोवेळीं अवतार घेतो, असा गिरीशचा दृढ विश्वास असे. दोघांनीं या विषयावर बोलावें, अशी सद्गुरूंची इच्छा दिसली.

श्रीरामकृष्ण गिरीशला झणाले “तुझां दोघांनां या विषयावर इंग्रजीत वादविवाद करतांना मीं ऐकावें असें मला वाटतें.”

ते दोघेहि बोलले—इंग्रजीत नाहीं, पण बंगालीत. मधून मधून एकदोन इंग्रजी शब्द मात्र ते वापरित असत. नरेंद्र झणाला “ईश्वर अनंत, अमर्याद आहे. आमच्या क्षुद्र बुद्धीनें त्याचें आकलन करणें हें आमच्या सामर्थ्याबाहेरचें आहे. ईश्वर प्रत्येक मानवी प्राण्यांत आहे. तो एकाच विशिष्ट व्यक्तीत व्यक्त होतो असें कांहीं नाहीं.”

सद्गुरु प्रेमानें झणाले “माझेहि मत तसेंच आहे. ईश्वर प्रत्येक वस्तूंत, प्रत्येक मानवी प्राण्यांत आहे. फक्त या वस्तूमधील दैवी शक्तीच्या (ईश्वरत्वाच्या) प्रादुर्भावामध्ये—व्यक्त होण्यामध्ये काय तो फरक आहे. कांहीं वस्तूंमध्ये व्यक्त असलेली दैवी शक्ति केव्हांकेव्हां आह्मांला ईश्वरापासून दूर नेते. तेव्हां तिला अविद्या असें झणतात. जेव्हां ती ईश्वराप्रत नेते तेव्हां तिला विद्या झणतात. पुन्हां ती व्यक्त शक्ति कांहीं ‘पात्रां’मध्ये अधिक असते आणि कांहीं-मध्ये कमी असते. सर्व पशुव्ये सारखीं नाहीत याचें कारण तरी हेंच आहे.”

राम झणाला “या सर्व शुष्क वादाचा काय उपयोग आहे ?”

सद्गुरु जोरानें झणाले “छे, या सर्व वादामध्ये पुष्कळ अर्थ आहे.”

गिरीश नरेंद्रास झणाला “ईश्वर मानवी शरीर धारण करून अवतार घेत नाहीं असें तूं कशावरून झणतोस ?”

एकादश परिच्छेद—अध्याय पांचवा.

नरेंद्र ह्मणाला “शब्दांनीं किंवा मनानें ईश्वराला जाणतां येत नाहीं.”

सद्गुरु ह्मणाले “खरें. अशुद्ध, क्षुद्र मनानें त्याला जाणतां येत नाहीं; पण अभ्यासानें ज्याचा विषयांवरील आढा कमी झालेला आहे, अशा शुद्ध मनानें ईश्वराचा साक्षात्कार होतो. हें शुद्ध मन ह्मणजे शुद्ध बुद्धे अथवा आत्माच होय. याच रीतीनें परमात्म्याचा साक्षात्कार ऋषींनीं घेतला होता.”

गिरीश नरेंद्रास ह्मणाला “ईश्वरानें जर अवतार घेतला नाहीं, तर या सर्व गोष्टी स्पष्टपणें सांगण्याला आणि हीं सर्व कोडीं सोडविण्याला दुसरा कोणीहि नाहीं हें तुझ्या लक्ष्यांत येत नाहीं काय ? खरें ज्ञान, खरी भक्ति, ईश्वरी प्रेम ह्मणजे काय हें शिकविण्याला ईश्वर मानवी शरीर धारण करून अवतार घेतो. दुसरा शिक्षक कोण आहे ?”

नरेंद्र ह्मणतो “कां ? ईश्वर माझ्या अंतःकरणांत प्रेरणा करून मला शिकविल !”

सद्गुरु प्रेमानें ह्मणाले “हें अगदीं खरें. अंतर्यामीं परमात्मा याप्रमाणें शिकविल.”

वादविवाद जोरांत आला. मानवी बुद्धीला अतर्क्य अशा विषयाकडे तो वळला. ‘अमर्याद अनंत’ त्याचे भाग कसे होतील ? मानवी ज्ञानाच्या मर्यादे-विषयीं हामिल्टन काय ह्मणतो ? हर्बर्ट स्पेन्सर, टिंडाल आणि हक्सले काय ह्मणतात ? इत्यादि बोलणें चाललें.

सद्गुरु एकांतीं मला ह्मणतात “मला अशा गोष्टी आवडत नाहींत. ईश्वर मानवी तर्काला अगोचर आहे; याहून कांहीं विशेष आहे. जें जें कांहीं आहे तें सर्व ईश्वर आहे असें मी पाहतों. मग त्याच्याविषयीं वादविवाद आणि तर्क करून काय फायदा ? ‘सर्वे खल्विदं ब्रह्म’ असें मी प्रत्यक्ष पाहतों.”

सद्गुरु ह्मणाले “ईश्वरच या सर्वे वस्तु नटला आहे. तोच ही वस्तु आहे, आणि हिच्या विरुद्ध वस्तुहि तोच आहे. अशी एक अवस्था किंवा पायरी आहे, कीं, तेथें मन आणि बुद्धि हीं अव्यक्तांत (—अव्यक्त हें निरनिराळ्या भागांचें मिळून झालेलें आहे अशी कल्पनाच करितां येत नाहीं—) लीन होऊन जातात. नरेंद्राला पाहतांच माझें मन अव्यक्तांत लीन होतें. यावर तुझें काय ह्मणणें आहे ?”

गिरीश हंसत ह्मणाला “आझाला सर्वे कांहीं समजतें असें आपणास वाटतें काय ?” सर्वे हंसतात.

सद्गुरु ह्मणाले “समाधि उतरल्यानंतर एकादा शब्द बोगवा झटलें ह्मणजे मला त्या उच्च स्थितींतून निदान दोन पायऱ्या तरी खालीं आलें पाहिजे.

श्रीरामकृष्ण.

शंकराचार्यांनीं वेदान्ताचा अर्थ केला आहे; विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्यांनीं हि दुसऱ्या दृष्टीनें त्याचा अर्थ केला आहे.”

नरेंद्र सद्गुरूला ह्मणाला “विशिष्टाद्वैतवाद ह्मणजे काय ?”

सद्गुरु नरेंद्राला ह्मणाले “रामानुजाच्या मताला विशिष्टाद्वैतवाद असें ह्मणतात.

शोडक्यांत तें मत असें आहे, कीं, ब्रह्माला जग आणि
रामानुजाचार्य आणि आत्मा यांहून वेगळें असें पाहूं नये. तीन्ही एकांत
विशिष्टाद्वैतवाद. आहेत, आणि एक तीन्हींत आहे. आह्मी एक बेलफळ
घेऊंया. वरचें कवच, बीं आणि मगज हीं तीन्ही निर-

निराळीं ठेवूं. फळाचें वजन किती आहे हें समजण्याची एकाला इच्छा आहे असें
समजा. तर नुसत्या मगजाचेंच वजन करून चालणार नाहीं. फळाचें खरें वजन
काय आहे हें समजण्याकरितां, कवच, बीं आणि मगज या तीन्हींचें वजन केलें
पाहिजे. फळाचा मुख्य भाग ह्मणजे आंतील मगज होय. बीं अथवा कवच
नव्हे, असें आह्मी प्रथम ह्मणतो हें खरें. नंतर ज्या वस्तूचें मगज आहे त्याच
वस्तूचें बीं आणि कवचहि आहे, असा आह्मी विचार करितों. प्रथम आह्मी
ह्मणतो—‘नेति नेति (तें हें नव्हे) ह्मणजे ब्रह्म जीवात्मा नव्हे किंवा जगहि
नव्हे. ब्रह्म काय तें एक सत्य आहे, बाकी सर्व मिथ्या आहे. नंतर आह्मी
थोडेसे पुढें जातो. मगज ज्या वस्तूचें आहे त्याचेंच बीं आणि कवचहि आहे,
असें आह्मी पहातो. ज्या वस्तूपासून ब्रह्माची नकारार्थी (नेति नेति) कल्पना
आह्मांला येते, त्याच वस्तूपासून आह्मांला जीवात्म्याची आणि दृश्य जगाची
कल्पना येते. ज्या वस्तूपासून—परमात्म्यापासून नित्याची कल्पना होते, त्याच-
पासून अनित्याची (लीला) हि कल्पना होते. ह्मणून रामानुज ह्मणतात त्याप्र-
माणें ब्रह्म हें जीवात्मा आणि दृश्य जग यांनीं विशिष्ट आहे. (मर्यादित)
विशिष्टाद्वैतवाद तो हाच.

अध्याय सहावा.

परमात्म्याचें दर्शन.

सद्गुरु एकांतीं मला ह्मणतात “मी माझ्या डोळ्यांसमोर परमात्म्याला
खरोखर पहातो ! भग मी व्यर्थ वादविवाद कां करूं ? आमच्या भोंवतालच्या
सर्व कांहीं वस्तु परमेश्वरच नटल. आहे, तोच जीवात्मा आणि दृश्य जग झाला

एकादश परिच्छेद—अध्याय सहावा.

आहे, असें मला प्रत्यक्ष दिसतें आहे. अशी सद्दस्तु पाहण्याला खरोखरीच आंत आत्मजागृति झाली पाहिजे. 'नेति नेति' ह्यापून वादविवाद किंवा तर्क मनुष्यानें कुठपर्यंत करावा ? सद्दस्तु पाहण्याचें सामर्थ्य अंगीं आलें नाहीं तोंपर्यंत. निःसंशय परमात्माच हें सर्व कांहीं झाला आहे असें मला दिसतें. असें नुसतें एकाद्यानें म्हटलें तर भागणार नाहीं. नुसतें ह्याणें पुरे होत नाहीं. ईश्वराच्या दयेनें आत्मजागृति झाली पाहिजे. आत्मजागृतीनंतर समाधि येते. या स्थितीत देहाचा विसर पडतो, जगावरील—कनककांता यांवरील सर्व आसक्ति नाहींशीं होते, देवाखेरीज दुसरें कोणतेंहि भाषण आवडत नाहीं, ऐहिक विषय एकावयाला लाविलेंच तर फार त्रास होतो. एकदां आंत आत्मजागृति झाली, ह्याणजे परमात्म्याचा—विश्वास, साक्षात्कार ही त्यापुढील पायरी होय, आत्म्यानेंच आत्म्याचा साक्षात्कार घेतला पाहिजे."

वादविवाद संपल्यानंतर सद्गुरु मला ह्याणतात " अरे, नुसत्या विचारानें (विवेकानें) देव (देवाची कल्पना) समजून घेणें आणि अवतार आणि एकान्तीं ध्यानानें देवाचा साक्षात्कार करून घेणें, यांत फार साक्षात्कार. अंतर आहे, हें मला कळून चुकलें. आणि तसेंच एकापक्षीं या दोन गोष्टी व दुसऱ्या पक्षीं ईश्वराच्या कृपेनें त्यांचा साक्षात्कार यांतहि तसेंच अंतर आहे. त्या दयाघन प्रभूनेंच जर दैवी अवतार ह्याणजे काय याचा उलगडा आम्हांला करून दिला, तर सर्व वादविवाद निरुपयोगी होईल. अवतार ह्याणजे काय हें समजून सांगण्याची कोणालाहि आवश्यकता उरणार नाहीं. हेंच अधिक स्पष्ट करून सांगतोः—अशी कल्पना कर, की, एक मनुष्य अंधेऱ्या खोलींत आहे. तो आगपेटेच्या बाजूस काष्ठ्या पेटवीत आहे, आणि एकदम काडी पेटून चक्रे उजेड पडतो. देवानें जर आमच्याकरितां दिवा पेटविण्याची आणि अज्ञानरूपी अंधकार नाहींसा करण्याची मेहरबानगी केली, तर सर्व संशय एकदम आपलें ठाणें कायमचें उठवतील. अशा तऱ्हेच्या वादविवादानें कांहीं कार्य होणार नाहीं. (समजाणार नाहीं.)"

यानंतर सद्गुरूंनीं नरेंद्राला आपल्याजवळ बसण्यास सांगितलें. त्यांनीं त्याच्याविषयीं बरेच ममतेचे प्रश्न केले व त्याला गोंजारिलें.

नरेंद्र सद्गुरूंस ह्याणाला " महाराज, मीं एकांतीं एकसारखें तीनचार दिवस कालीमातेचें ध्यान केले, पण त्यापासून कांहींच निष्पन्न झालें नाहीं ! "

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु झणाले “ सर्व कांहीं योग्य वेळ आली झणजे होईल. असा उतावी होऊं नकोस ! कालीमाता परमात्म्याहून भिन्न नाही. कालीमाता ही परमात्म्याची—ब्रह्माची सगुण बाजू होय. त्याच्या कार्याचा विचार न करितां फ

परमात्म्याचाच विचार केला, तर त्याला निर्गुण, अव्य निर्गुण आणि ब्रह्म असें झणतात; पण तेंच परमात्मा, सृष्टि स्थिति आ सगुण ब्रह्म. संहार—त्यानें केलेल्या वस्तूंचा (कार्यांचा)—करितो अ जेव्हां आपण विचार करितो, तेव्हां त्याला सगुणब्रह्म-जगन्माता असें झणतात. वेदान्तामध्ये ज्या परमात्म्याला तुम्ही ‘ ब्रह्म हें नांव देतां, त्याला मी ‘ माता ’ असें झणतो. अग्नि आणि दाहकशा हीं जशीं एकच आहेत, तसें निर्गुण ब्रह्म आणि सगुण ब्रह्म एकच आहेत. एव शिवाय दुसऱ्याची कल्पनाच करितां येणार नाही. सगुण घेतलें, कीं, निर् आलेंच; निर्गुणाविषयीं बोद्धें लागलां, कीं, सगुण तुम्हीं गृहीत घेतलेंच ३ समजावें.”

बराच उशीर झाला. गिरीशला थिएटरकडे गेलें पाहिजे होतें. तो हरिपाद झणाला “ भाई, एक गाडी आणीव, मला थिएटराला गेलें पाहिजे. ”

सद्गुरु हरिपादकडे बळून हंसत झणाले “ लक्ष्यांत ठेव, एक गाडी तु आणलीच पाहिजे. विसरूं नको.”

हरिपाद हंसत झणतो “ नाही विसरणार महाराज. मी त्याच कामाकरि जात नाही काय ?”

गिरीश सद्गुरुंस झणाला “ मला आतां आपणास सोडून माझ्या धंद्याच ठिकाणीं—थिएटरांत गेलें पाहिजे. महाराज, मी किती अभागी आहे !”

सद्गुरु झणाले “ छे, तसें नाही. तूं दोन्हीं ठिकाणचें काम केलें पाहिजे जगाशीं अनासक्त राहून जनकांनं परमेश्वराची सेवा केली. इह आणि पर ३ दोन्ही लोक त्यानें साधले. त्यानें दुधाचा प्याला (सुख) सेवन केला, १ आत्म्याला तो विदारला नाही ”

गिरीश झणतो “ थिएटर सोडून यावें आणि तेथील सर्व व्यवस्था त मंडळीच्या हातीं द्यावी, असा मी विचार करित आहे.”

सद्गुरु झणाले “ छे छे, आहे तें सर्व ठीक आहे. असा विचार तूं कां मनांत आणूं नकोस. तूं पुष्कळांचें कल्याण करित आहेस. ”

एकादश परिच्छेद—अध्याय सातवा.

“ सखि ! से वन कत दूर !
जे वने आमार श्यामसुंदर !
ऐ ये कृष्णगंध पाओया जाय !
आमि चलिते जे नारि ! ”

आतां मात्र त्यांचें जगाचें सर्व भान गेलें. या स्थितींत आपल्यापुढें कोण बसलें आहे, किंवा कोणती वस्तु आहे, याचा कांहीं एक विचार त्यांच्या मनांत नाही. नरेंद्र त्यांच्यासमोर बसलेला आहे, पण त्याच्याकडेसुद्धां ते पहात नाहीत. देशकालाचें कांहीं भान त्यांना नाही. मन, अंतःकरण आणि आत्मा सर्व कांहीं परमात्म्यामध्ये लीन होऊन गेलें आहे.

पहा, पुन्हां ते उभे राहिले आणि “ईश्वरी प्रेमरूप वारुणीचें यथेच्छ प्राशन करून, ईश्वरी प्रेमानें पूरित होऊन” इत्यादि कांहीं ह्मणून आपल्या जागीं बसले.

पुन्हां ते ह्मणाले “येथें पलीकडून एक प्रकाश येत आहे, पण तो कोटून येतो हें मला आतां सांगतां येत नाही. ” आतां नरेंद्रानें एक गाणें ह्मटलें:—

सब दुख दूर करिले दरशन दिये—

मोहिले प्राण ।

सस लोक भुले शोक, तोमारे पाड्ये—

कोथाय आमि अति दीनहीन ॥

हें गाणें ऐकतांच पुन्हां सद्गुरूंचें जगाचें भान गेलें. त्यांचे डोळे मिटलेले होते. त्यांचें शरीर आणि अवयव अगदीं स्तब्ध होते. त्यांची पूर्ण समाधि लागलेली होती.

समाधि उतरल्यावर सद्गुरू ह्मणाले “ मला कोण घेऊन जाईल ? ”

मुलाला बरोबर सोबत पाहिजे. एकटेंच मूल असलें तर त्याला सभोंवतीं अंधाराशिवाय दुसरें कांहीं दिसत नाही । याप्रमाणेंच सद्गुरू वरील वाक्य बोलले.

फार उशीर झाला. फाल्गुन वद्य १० ची रात्र. सद्गुरू देवालयांत जाण्यास निघाले. ते तेथें जाण्यास गाडींत बसले. त्यांना पोहोंचविण्यास गाडीच्या दोन्ही बाजूंस शिष्य उभे राहिले. अद्याप ते ईश्वरी आनंदांत निमग्न होते.

गाडी निघून गेली. शिष्य कांहीं वेळ तिकडे पहात राहिले आणि नंतर निरनिराळ्या वाटांनीं आपआपल्या घरीं निघून गेले.

द्वादशपरिच्छेद.

१८८५

शिष्य, ईशान मुखोपाध्याय, डॉक्टर सरकार आणि
दुसरी मंडळी यांसहित श्यामपुंकर (कलकत्ता) येथें
अध्याय पहिला.

ईश्वर साकार आहे किंवा निराकार आहे ?

गुरुवार, ता. २२ आक्टोबर १८८५, आश्विन शु. १४ स (दुर्गापूजा ह्यणजे नवरात्र संपल्यानंतर) सद्गुरु कलकत्त्यांतील श्यामपुंकर भागांत असून डॉ. सरकार आणि दुसरे वैद्य यांचें औषध घेत होते. या दिवशीं डॉ. सरकार-शिवाय गिरीश घोष, ईशान मुखोपाध्याय, मी आणि दुसरे शिष्य व भक्त हजर होते. श्रीरामकृष्ण प्रत्येकाशीं हंसत बोलत होते. ईशान, गिरीश आणि डॉक्टर हे संभाषणांत सामील झाले.

डॉक्टर ह्यणाले “ज्ञानानें (देवाच्या कृत्यांच्या—कर्मांच्या ज्ञानानें) मनुष्य मुग्ध होऊन जातो, नेत्र झांकले जातात आणि त्यांतून अश्रु येऊं लागतात; असें झालें ह्यणजे देवाची भक्ति सुरु झाली.”

श्रीरामकृष्ण ह्यणाले “देवाची भक्ति ही कुल्लिन स्त्री आहे आणि तिला ज्ञानानखान्यांत प्रवेश करण्याची मुभा असते. विवेकानें प्राप्त झालेल्या ज्ञानाला, पुरुषांकरितां राखून ठेविलेल्या दिवाणखान्यापर्यंतच जातां येईल; पण आंतल्या खोलींत—अंतःपुरांत—पवित्र जागेंत जातां येणार नाहीं.”

डॉक्टर ह्यणाले “हें अगदीं खरें, पण ज्यांचें शील चांगलें नाहीं अशा स्त्रियांनां—उदाहरणार्थ शहरांतील बायांनां—ज्ञानान्यांत जाऊं देऊं नये. याकरितां ज्ञानाची जरूरी आहे. मी ईश्वराची भक्ति करितों असें प्रत्येक वेडगळ मनुष्य ह्यणतो ह्यणून त्याला आंत जाऊं देऊं नये.”

श्रीरामकृष्ण ह्यणाले “जर एकाद्या मनुष्याला खरी कळकळ आहे आणि देवाचीच जर तो इच्छा करितो, तर शेवटीं त्याला देव मिळणारच. मग त्याला

द्वादश परिच्छेद—अध्याय पहिला.

ज्ञान होवो अथवा न होवो. देवाच्या शोधार्थ असतांना जर तो चुकीच्या मार्गानें गेला, तर देवाविषयी खरी जिज्ञासा असल्यास देव त्याला त्याच्या ध्येयाकडे नेईल. एक भक्त पुरीच्या यात्रेला निघाला, परंतु रस्ता माहीत नसल्यामुळें दक्षिणेस जाण्याऐवजीं तो थेट पश्चिमेकडे निघाला. पुरी येथील देवाचें दर्शन घेण्याच्या उत्सुकतेनें त्यानें आपण कोणत्या रस्त्यानें जावें असें लोकांनां विचारलें. त्यांनीं पुरीस जाणारा खरा रस्ता तूं चुकला आहेस, तूं दक्षिण दिशेनें जा, असें त्यास सांगितलें.”

डॉक्टर हणाले “होय, तो मनुष्य अज्ञानानें आपला रस्ता चुकला.”

सद्गुरु हणाले “लोक चुका आणि धर्मभोळेपणा यांविषयीं पुष्कळ बोलतात व आपलें पांडित्य भिरवितात; पण प्रेमस्वरूपी ईश्वर आपणास मदत करण्यास नेहमीं तयार असतो असें खऱ्या भक्तास आढळून येतें. कांहीं वेळ खरा भक्त चुकीच्या मार्गानें जात होता याचें कांहीं महत्त्व नाही. आह्वांला काय पाहिजे हें ईश्वर जाणतो, आणि शेंवटीं तो आमच्या अंतःकरणांतील इच्छा पुरवितो.”

नंतर ‘ईश्वर साकार आहे का निराकार आहे’ असा कोणीं प्रश्न केला. त्यावर श्रीरामकृष्ण हणाले “ईश्वर साकार आहे तसाच निराकारहि ईश्वर साकार आहे. एक संन्यासी पुरी येथील जगन्नाथाच्या देवालयांत गेला. कीं निराकार? ईश्वर साकार आहे किंवा निराकार आहे याची त्याला शंका होती. देवाची पवित्र प्रतिमा पाहिल्यावर ती तपासावी असें त्याच्या मनांत आलें. आपला दंड मूर्तीला स्पर्श करितो किंवा नाहीं हें पहावें हणून त्यानें तो डावीकडून उजवीकडे नेला. कांहीं वेळ त्याला कांहींच दिसेना आणि त्याचा दंड कशासहि लागेना. तेव्हां देव निराकार आहे असें त्याला वाटलें. आतां तो आपला दंड उजवीकडून डावीकडे नेणार इतक्यांत त्या दंडाला मूर्तीचा स्पर्श झाला; तेव्हां त्या संन्याशाची देव साकार आणि निराकार आहे अशी खात्री झाली. पण याचा प्रत्यय येणें—साक्षात्कार होणें फार कठिण आहे. जो निराकार आहे तो साकार कसा होईल? असा प्रश्न सहजच मनांत येतो.”

डॉक्टर हणाले “देवानें रूपें (आकार) केलीं आहेत, हणून तो साकार आहे, व त्यानें आकार नसलेलें मनहि केलें आहे हणून तो सृष्टिकर्ता निराकार आहे. या रीतीनें देव साकार आणि निराकार दोन्हीहि असूं शकेल.”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु ह्यणाले “देवाला पाहिल्याशिवाय या सर्वांचा प्रत्यय कोणालाहि येत नाही. ईश्वर आपल्या भक्तासाठी अनेक रीतींनी आणि रूपांनी व्यक्त होतो. एक रंगारी एका विशेष रीतीने कपडे रंगवत असे. ‘कोणत्या रंगाने आपला कपडा रंगवून देऊं,’ असे तो गिऱ्हाइकास विचारी. ‘तांबड्या रंगाने’ असे गिऱ्हाइकाने सांगितले, की, तो रंगारी कपडा आपल्या पिंपांत बुडवी आणि वर काढून ह्यणे ‘हा घे तुझा तांबडा कपडा.’ दुसऱ्या गिऱ्हाइकाला आपला कपडा पिवळ्या रंगाने रंगवून पाहिजे असतो. रंगारी त्याच पिंपांत त्याचा कपडा बुडवितो आणि वर काढतो तो कपडा पिवळा रंगलेला आहे ! त्याचप्रमाणे दुसरा एकादा रंग निळा, नारिंगी, हिरवा, गुलाबी-पाहिजे असल्यास त्याच पिंपांत कपडा बुडवून तो रंग रंगवून देतो. ही सर्व क्रिया नीट पाहणारा एक गिऱ्हाइक रंगाऱ्यापाशी आला आणि ह्यणाला ‘मला कोणताहि रंग विशेष आवडत नाही. तुझ्या पसंतीस येईल त्याप्रमाणे माझा कपडा रंगवून दे. तू स्वतःला ज्या रंगाने रंगवून घेतले आहेस तो रंग मला पाहिजे.’” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढे ह्यणाले “ आपल्या भक्ताच्या विशिष्ट गरजेप्रमाणे ईश्वर साकार किंवा निराकार असा व्यक्त होतो. ईश्वराचे व्यक्त झालेले स्वरूप एका पक्षी अल्पबुद्धि आणि मर्यादित प्राण्याच्या दृष्टीने, तसेच दुसऱ्या पक्षी ज्याच्या भोंवताली अनेक पदार्थ आहेत अशा प्राण्याच्या दृष्टीने, सापेक्षत्वाने खरे आहे. दैवी रंगाऱ्याने स्वतःला कोणत्या रंगांत रंगवून घेतले आहे हे त्याचे त्यालाच माहीत. खरोखर तो नाम, रूप (आकार) किंवा त्यांचा अभाव इत्यादि कोणत्याच उपाधीने मर्यादित नाही. एक मनुष्य आपल्या मित्रास ह्यणाला ‘मित्रा, मी त्या झाडाखाली गेलो आणि तेथे एक तांबड्या रंगाचा सरडा पाहिला.’ त्याचा मित्र ह्यणाला ‘अरे मीहि पाहिला; पण तो तसा नाही, तो हिरवा आहे.’ तिसरा एक इसम ह्यणाला ‘छे, छे, मीहि पाहिला; पण तो पिवळा आहे.’ दुसऱ्या किल्येकांनी खात्रीने सांगितले, की, त्याचा रंग नारिंगी, निळा इत्यादि आहे. याप्रमाणे ते वाद करतां करतां हातघाईवर आले. इतक्यांत एक तिऱ्हाईत इसम तेथे आला. त्याने सर्व प्रकार ऐकिला आणि सर्वजणांस शांत होण्यास सांगून झटले ‘पहा, मी त्या झाडाखालीच राहतो, आणि त्या प्राण्याची मला पूर्ण माहिती आहे. पुढच्यापैकी प्रत्येकाचे ह्यणणे बरोबर आहे. कारण, सरडा हा क्षणोक्षणी आपला रंग बदलणारा प्राणी आहे. आतां तो तांबडा आहे तर

द्वादश परिच्छेद-अध्याय पहिला.

काहीं वेळानें तो हिरवा होईल; दुसऱ्या क्षणीं पिवळा किंवा निळा होईल. तुझाला आश्चर्य वाटे, पण मी कित्येक वेळीं त्याला वर्णरहित असतांनाहि पाहिलें आहे. ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ज्यानें ईश्वराकरतां सर्व काहीं टाकून दिलें आहे, जो जीवनवृक्षाखालीं राहून निरीक्षण करतो, त्यालाच ईश्वर कसा आहे हें समजतें. आपल्या भक्ताला अनेक रूपांनीं ईश्वर भेटतो असें तो जाणतो. सरडा आतां तांबडा, आतां हिरवा, आतां नारिंगी अथवा पिवळा आणि आतां त्याला कोणताच रंग नाही असा आहे. सृष्टि, स्थिति आणि संहार करणारा तो सर्वशक्तिमान् प्रभु आहे. त्याच्या गुणांचें चिंतन करूं गेल्यास आह्मी मुग्ध होऊन जातो. गुणविशिष्ट असा तो मानवांनां व्यक्त होतो. पण वर्णरहित सरड्याप्रमाणें तो निर्गुण अव्यक्तहि आहे. होय, तूं झणतोस त्याप्रमाणें तो साकार आणि निराकार आहे. अमर्यादित समुद्र मनांत आण. अतिशय थंडी पडली झणजे किनाऱ्याकडचें पाणी गोठून त्याचें बर्फ बनतें, आणि बर्फाचा आकार निरनिराळ्या जागीं निरनिराळा होतो. पण सूर्य उगवून त्याचा प्रकाश बर्फावर पडला झणजे बर्फ वितळून जातें.”

सद्गुरु पुढें झणाले “वेलारहित (अमर्याद) समुद्र झणजे ईश्वर; अतिशय थंडी झणजे गार करून टाकणारी ईश्वराची भक्ति होय; निरनिराळ्या आकाराचें बर्फ झणजे गार करून सोडणाऱ्या उत्कट भक्तीमुळें आपल्या भक्तांनां अनेक रूपांनीं भेटणारा ईश्वर होय; सूर्यकिरणांनीं निरनिराळ्या आकाराचें बर्फ वितळून जाणें झणजे यमाधीमध्ये दिव्य ज्ञानसूर्याच्या प्रखर किरणांनीं भक्तांनां भेटण्याकरितां धारण केलेलीं दिव्य स्वरूपे नाहीशीं होणें हें होय.”

डॉक्टर झणाले “सूर्य वर आला झणजे बर्फ खरोखर वितळतें; इतकेंच नव्हे, तर पाण्याचीहि अदृश्य अशी वऱ्फ होते. आधुनिक शास्त्रानें हें सिद्ध केलें आहे. ही गोष्ट आपल्या दृष्टांतास पूर्णपणें लागू पडेल असें आपणास वाटत नाही काय ?”

सद्गुरु झणाले “ त्या दृष्टांतापासून एवढाच बोध घ्यावयाचा, कीं, आह्मी आत्मानात्मविवेक करूं लागलों, कीं, आत्मा (ब्रह्म) सत्य आहे, अनात्मा (दृश्य जगत्) मिथ्या आहे, असा निष्कर्ष निघतो. नामरूपें असलेल्या सर्ववस्तु-मग त्या आधिभौतिक अथवा पारमार्थिक असोत-दृश्य जगतांत येतात. वेदा-

श्रीरामकृष्ण.

डॉक्टर हणाले “ मुलाचा हात धरणे हें बापाला योग्य नाही. तसें केले तर तो त्याच्या खावलंबनाच्या आड येईल. ”

सद्गुरु हणाले “ ज्यांनीं ईश्वर पाहिला आहे, त्यांचा क्षुद्र अहंकार नष्ट होतो. नंतर ते देवाशी तादत्म्य पावलेल्या उच्च अहंकारानें वागूं लागतात. आपण स्वतःला कांहीं मदत करित नाहीं, तर जगन्माता आपणाला मदत करिते असें त्यांनां वाटते. त्यांची सर्व शक्ति परमेश्वरापासून त्यांनां मिळालेली असते. जगन्मातेवांचून ते असून नसल्यासारखेच. माता हजर असली ह्मणजेच मुलांनां अधिक जोर येतो. ”

डॉक्टर हणाले “ डोळे कुणीं तरी झांकल्याशिवाय घोडे एक पाऊलहि पुढें उचलणार नाहीत. आपले सर्व मनोविकार ताब्यांत ठेवल्याशिवाय देवाचा साक्षात्कार होणें शक्य आहे काय ? ”

सद्गुरु हणाले “ तूं ज्ञानमार्गाविषयीं बोलतोस होय ? त्या मार्गानेंसुद्धां देवाकडे जातां येतें. ज्ञानी ह्मणतो, ईश्वराला पहाण्याची इच्छा आहे तर प्रथम आर्हणीं पवित्र असलें पाहिजे. प्रथम आपले मनोविकार ताब्यांत ठेवले पाहिजेत. प्रथम आत्मसंयमन आणि नंतर देवदर्शन. दुसरा एक मार्ग—भक्तिमार्ग ईश्वराप्रत नेतो. एकदां का ईश्वराविषयीं भक्तीनें आपल्या अंतरात्म्यांत—अंतःकरणांत टाणें दिलें,—त्याच्या पवित्र नामाच्या गजरानें भक्त आनंदभरित झाला, ह्मणजे मग मनोविकार ताब्यांत ठेवण्याविषयीं कांहीं खटपट नको. मनोविकारांचा ताबा मग सहज येतो. दुःखानें गांजलेला मनुष्य तंटे व्हावयास, मेजवानी झोडावयास अगर विषयसुखांत मन घालावयास तयार असतो काय ? पावसाळ्यांत दिसणाऱ्या पतंगानें एकदां का दिवा पाहिला कीं मग तो अंधाराच्या शोधार्थ जातो काय ? ”

डॉक्टर हंसत हणाले “ खरेंच तो जात नाही. तो दिव्याच्या ज्योतीवर घालून घेण्यास आणि मरण्यासहि तयार असतो ! ”

सद्गुरु हणाले “ पण येथें तसा प्रकार नाही. देवाच्या खऱ्या भक्ताला पतंगाप्रमाणें मरण येत नाही. ज्या सचेतन प्रकाशाकडे भक्त ओढिला जातो, तो प्रकाश जाळीत नाही व मारीत नाही. त्याचा प्रकाश रत्नप्रभेप्रमाणें चकाकणारा पण कोमल, थंड आणि शांत असू शकतो. तो जाळीत नाही, पण शांति आणि

द्वादश परिच्छेद-अध्याय दुसरा.

तर अनेक सबबी सांगून मला येतां येत नाहीं असेंच तो खात्रीनें सांगेल. त्याला ' आपण मोठे आहोंत, अशा मनुष्याला कां भेटावें, ' असें वाटतें. गर्व अज्ञानामुळे येतो. ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ गर्व, लोभ, कामवासना, राग आणि दुसरे मनोविकार यांनां ताब्यांत कसें ठेवावें, हा प्रश्न आहे. पाथुरेघाटचा (कलकत्यांतील एकभाग) गिरींद्र घोष ह्मणाला ‘ सर्व मनोविकार अगदीं नाहींसें करणें हें कांहीं शक्य नाहीं. याकरितां आपण त्यांनां निराळेंच वळण देऊं या. वैषयिक सुखाऐवजीं ईश्वराविषयींच आमची इच्छा असावी. दैवी आनंदाचा अतिरेक आह्मीं अनुभवावा. आह्मीं देवाचे पुत्र आहों, सर्वश्रेष्ठांचे दास आहों, असा आह्वांला गर्व असावा. ईश्वराच्या नामावर श्रद्धा ठेवण्यांत आह्वांला अभिमान वाटावा. ईश्वरभजनीं काम असावा. आणि आह्मीं असें ह्मणावें, कीं, ईश्वराचें पवित्र नाम मीं गायिलें आहे, आणि मीं पापापासून-बंधनापासून मुक्त आहे. मला मुक्तीविषयीं काळजी नाहीं, इत्यादि. या संसारांतील-जगांतील वस्तु संपत्ति, मान, घरदार इत्यादि-खरोखर माझ्या नव्हत, पण ईश्वर माझा आहे आणि त्याचे भक्त माझे आहेत. मला संपत्तीचा आणि पदव्यांचा लोभ आहे काय ? छे, मला ईश्वरदर्शनाचा मोठा लोभ आहे आणि त्याचीच मला अतिशय उत्कंठा आहे. अशा रीतीनें सहाहि रिपु-आपले मनोविकार ईश्वराकडे वळवावे. ”

डॉक्टर ह्मणाले “ मनोविकार ताब्यांत ठेवणें कठिण आहे. ते तुफान घोड्याप्रमाणें आहेत. त्यांचे डोळे पडद्यानें-पट्ट्यानें बांधले पाहिजेत. अडखळूं नये किंवा भलत्याच मार्गांनें जाऊं नये, ह्मणून कित्येक घोड्यांचे डोळे बाह्यजनांपासून अगदीं झांकून ठेविले पाहिजेत. ”

सद्गुरु ह्मणाले “ ईश्वरदर्शनाचा लाभ जर एकाद्याला दैवयोगानें झाला, तर त्याचे मनोविकार कांहीं अहित करूं शकत नाहींत. नारद, प्रल्हाद यांच्यासारख्या सिद्धांनां डोळ्यांवरून पट्ट्या बांधण्याची गरज नाहीं. बापाचा हात धरून बांधा-वरून चालणारें मूल, बापाचा हात सुटून कदाचित् खड्ड्यांत पडण्याचा संभव असतो. पण बापानेंच ज्या मुलाचा हात धरिला, त्याची जोष्ट अगदीं निराळी. त्याला खड्ड्यांत पडण्याचें कांहींच भय नाहीं ”

श्रीरामकृष्ण.

डॉक्टर हणाले “ मुलाचा हात धरणे हें बापाला योग्य नाही. तसें केले तर तो त्याच्या खावलंबनाच्या आड येईल. ”

सद्गुरु हणाले “ ज्यांनी ईश्वर पाहिला आहे, त्यांचा शुद्ध अहंकार नष्ट होतो. नंतर ते देवाशी तादृश्य पावलेल्या उच्च अहंकारानें वागूं लागतात. आपण स्वतःला कांहीं मदत करित नाही, तर जगन्माता आपणाला मदत करिते असें त्यांना वाटते. त्यांची सर्व शक्ति परमेश्वरापासून त्यांना मिळालेली असते. जगन्मातेवांचून ते असून नसल्यासारखेच. **माता** हजर असली ह्मणजेच मुलांना अधिक जोर येतो. ”

डॉक्टर हणाले “ डोळे कुणी तरी झांकल्याशिवाय घोडे एक पाऊलहि पुढें उचलणार नाहीत. आपले सर्व मनोविकार ताब्यांत ठेवल्याशिवाय देवाचा साक्षात्कार होणें शक्य आहे काय ? ”

सद्गुरु हणाले “ तूं ज्ञानमार्गाविषयी बोलतोस होय ? त्या मार्गानेंसुद्धां देवाकडे जातां येतें. ज्ञानी ह्मणतो, ईश्वराला पहाण्याची इच्छा आहे तर प्रथम आर्त्तां पवित्र असले पाहिजे. प्रथम आपले मनोविकार ताब्यांत ठेवले पाहिजेत. प्रथम आत्मसंयमन आणि नंतर देवदर्शन. दुसरा एक मार्ग—भक्तिमार्ग ईश्वराप्रत नेतो. एकदां का ईश्वराविषयी भक्तीनें आपल्या अंतरात्म्यांत—अंतःकरणांत ठाणें दिलें,—त्याच्या पवित्र नामाच्या गजरानें भक्त आनंदभरित झाला, ह्मणजे मग मनोविकार ताब्यांत ठेवण्याविषयी कांहीं खटपट नको. मनोविकारांचा ताबा मग सहज येतो. दुःखानें गांजलेला मनुष्य तंटे व्हावयास, मेजवानी झोडावयास अगर विषयसुखांत मन घालावयास तयार असतो काय ? पावसाळ्यांत दिसणाऱ्या पतंगानें एकदां का दिवा पाहिला कीं मग तो अंधाराच्या शोधार्थ जातो काय ? ”

डॉक्टर हंसत हणाले “ खरेंच तो जात नाही. तो दिव्याच्या ज्योतीवर घालून घेण्यास आणि मरण्यासहि तयार असतो ! ”

सद्गुरु हणाले “ पण येथें तसा प्रकार नाही. देवाच्या खऱ्या भक्ताला पतंगाप्रमाणें मरण येत नाही. ज्या सचेतन प्रकाशाकडे भक्त ओढिला जातो, तो प्रकाश जाळीत नाही व मारीत नाही. त्याचा प्रकाश रत्नप्रभेप्रमाणें चकाकणारा पण कोमल, थंड आणि शांत असू शकतो. तो जाळीत नाही, पण शांति आणि

द्वादश परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

आनंद देतो. ज्ञानमार्ग ईश्वराप्रत नेतो खरा, पण तो फार कठिण आहे.

ज्ञानमार्गाचें
काठिन्य. ज्ञान्याप्रमाणें 'मी देह नाही, मन नाही, बुद्धि नाही. रोग, दुःख किंवा तळमळ हीं मला बाधूं शकत नाहीत. सुख-दुःखाच्या पलीकडे मी आहे, इंद्रियाच' मी गुलाम नाही, माझा आत्मा सच्चिदानंद आहे,' असें बोलणें फार सोपें आहे;

पण याचा साक्षात्कार—प्रत्यय घेणें फार कठिण आहे. कांठ्यांनीं हात फाटला आहे आणि त्यांतून रक्त गळत आहे, अशा वेळीं 'माझा हात फाटलाच नाही, त्यांतून रक्त गळत नाही, सर्व कांहीं माझें ठीक आहे,' असें कोणी ह्मणणार नाही. देवापासून दूर नेणारा व मनुष्यांनां होत असलेलीं सर्व दुःखें उत्पन्न करणारा अज्ञानरूपी कंटक ज्ञानज्योतींत जाळून टाकिला पाहिजे. "

सद्गुरु पुढें ह्मणाले "देवाचें ज्ञान ग्रंथाच्या अध्ययनाशिवाय प्राप्त होत नाही, असें पुष्कळ समजतात; पण वाचनापेक्षां श्रवण श्रेष्ठ आहे, पुस्तकी ज्ञान आणि श्रवणापेक्षां प्रत्यक्ष दर्शन अथवा साक्षात्कार श्रेष्ठ आहे. दिव्य ज्ञान. नुसत्या वाचनापेक्षां गुरुमुखांतून श्रवणानें मनावर चांगला ठसा उमटतो. प्रत्यक्ष दर्शनानें तर मनांत फोणतीहि गोष्ट उत्तम बिंबते. काशीक्षेत्राविषयी वाचण्यापेक्षां प्रत्यक्ष पाहिलेल्याकडून त्याविषयी माहिती ऐकणें हें फार चांगलें. आणि आपल्या डोळ्यांनीं तें क्षेत्र पाहणें हें तर सर्वांत उत्तम. बुद्धिबळाच्या डावांत खेळणारापेक्षां प्रेक्षक अमुक डाव बरोबर आहे किंवा नाही हें चांगलें सांगूं शकतात. आपण फार हुशार आहों असें संसारी लोकांनां वाटतें. पण ते संपत्ति, मान, सुख इत्यादि ऐहिक वस्तूंवर आसक्त असतात. डावांत प्रत्यक्ष सामील झाल्यानें अमुक डाव बरोबर आहे कीं नाही, हें त्यांनां समजत नाही. संन्यास घेतलेल्या पवित्र साधूंनां जगाची आसक्ति नसते. ते बुद्धिबळाचे डाव पाहणारे प्रेक्षक होत. संसारी लोकांपेक्षां त्यांनां वस्तूंचें निरीक्षण चांगलें करतां येतें. "

डॉक्टर एका शिष्याला ह्मणाले " महाराजांनीं नुसते ग्रंथच वाचले असते, तर त्यांनां असें दिव्य ज्ञान प्राप्त झालें नसतें. फॅरॅडे यानें निसर्गाचा अभ्यास सुरू केला, यामुळें त्याला बरीच शास्त्रीय तत्वे शोधून काढितां आलीं. नुसत्या ग्रंथांच्या अध्ययनानें त्याला इतकें ज्ञान मिळालें नसतें. निसर्गाचें स्थूल निरीक्षण केल्यानें त्याला बरीच मदद झाली. गणितांतील सिद्धांत formula) डोकें बिघडवून टाकिताना, आणि नूतन शोधांच्या बरेच

श्रीरामकृष्ण.

आड येतात. हा गृहस्थ (सद्गुरु) इतका शाहणा आहे, याचें कारण तो निसर्गाचें मूल आहे हें होय. ”

श्रीरामकृष्ण डाक्टरास झणाले “पूर्वी एके काळीं मी पंचवटीच्या पायथ्याशीं जगन्मातेच्या दर्शनाविषयी उत्सुक होऊन पडलों होतो. अधिक प्रकाश (ज्ञान) मिळावा ह्मणून मी जगन्मातेची रडून प्रार्थना करीत असें, की, ‘ हे माते, मी तर अक्षरशत्रु आहे. कर्मफलाकडे न पाहतां अनासक्तपणें कर्म करणाऱ्या कर्मयोग्यांनां जें कांहीं ज्ञान प्राप्त होतें आणि जो कांहीं साक्षात्कार येतो, ध्यानानें योग्यांनां जें कांहीं प्राप्त होतें आणि ज्याचा साक्षात्कार होतो, तें सर्व कांहीं मला मिळेल अशी माझ्यावर कृपा कर.’ ग्रंथ मीं केव्हांच वाचले नाहींत. माझ्या जगन्मातेनें या सर्व गोष्टी मला उघड केल्या आहेत, आणि कितीतरी सांगितलें आहे. अहाहा ! काय ती आनंदाची स्थिति ! त्या स्थितींत निद्रा दूर पळून जाते. ”

सद्गुरु गाणें ह्मणूं लागले:—

घुम भेङ्गेछे आर कि घुमाइ

योगे-यागे जेगे आछि !

पुखन योगनिद्रा तोरे दिये मा;

घुमेरे घुम पाढायेछि !

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “मी पुस्तकें कधींच वाचलीं नाहींत. पण लोक मला कस मान देतात पहा ! याचें कारण मी माझ्या जगन्मातेचें नाम गातो. माझ्याविषयी शंभू मलिक असें ह्मणत असे, की, ढाल तरवाग कांहीं नसतां पाहिजे त्याच पराभव करण्यास हा शांतिरामसिंग समर्थ आहे. ” सर्व हंसतात.

गिरीशनें केलेल्या ‘ बुद्धचरित्र ’ या नाटकाविषयीं नंतर संभाषण झालें नाटककर्त्यानें डाक्टरास तें नाटक पहाण्यास बोलाविलें होतें. त्याला तो खेव फार आवडला.

डाक्टर गिरीशला ह्मणाले “ थिएटरला तूं मला रोज ओढून नेतोस हें तुझें काम किती वाईट आहे ? ”

श्रीरामकृष्ण मला ह्मणाले “ तो काय ह्मणतो हें मला समजलें नाहीं. ”

मी हंसत ह्मणालों “ नाटक आपणास फारच आवडलें असें डाक्टरचें ह्मणणें आहे. ”

द्वादश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

अध्याय तिसरा.

अवताराविषयीं.

श्रीरामकृष्ण ईशानास ह्मणाले “ अवतारावर डॉक्टरचा विश्वास नाही, या विषयावर तुझे काय ह्मणणें आहे ? ”

ईशान ह्मणाला “ महाराज, मी काय सांगूं ? या विषयावर प्रश्न करणें आणि वादविवाद करणें हें मला आवडत नाही. ”

श्रीरामकृष्ण जोरानें ह्मणाले “ हें कां ? प्रसंगविशेषीं बरोबर गोष्ट कोणती हें तूं सांगणार नाहीस ? ”

ईशान डाक्टरास ह्मणाला “ आमच्या गर्वामुळें आमची श्रद्धा नाहीशी होते. श्रीरामचंद्र वरपांगी मानव दिसत होते. खरोखर तो परमात्माच. त्याच्या देहापासून हें अमर्यादित आकाश, सूर्य, चंद्र आणि तारे, अगाध सिंधु आणि बर्फाच्छादित पर्वत या सर्वासहित अनंत विश्व निर्माण झालें आहे. ”

श्रीरामकृष्ण डाक्टरास ह्मणाले “ सर्वे उपाधींनीं युक्त दिसणारा मानव (अवतारी) अनंत, शाश्वत आणि सनातन परमात्मा कसा असूं शकेल हें समजणें फार कठिण आहे. ज्याला ईश्वराचा साक्षात्कार ईश्वर मानवी अवतार घेतो काय ? निसर्ग याप्रमाणें—दिसतो असें जाणतो. उपाधियुक्त असा मानव जो दिसतो, पण त्याला खरोखर उपाधि कांहीं नाहीत. उदाहरणार्थ, त्यानें मानवी देह धारण केला ह्मणून त्या देहाबाहेर तो नाही, असें त्याच्याविषयीं ह्मणतां यावयाचें नाही. तो आतां येथें आणि तसेंच याच क्षणीं दुसरीकडेहि असूं शकेल. ज्यानें देव पाहिला आहे त्याला हें सर्व समजतें आणि त्याचा विश्वास बसतो. औसभर बुद्धि असलेल्या साधारण मनुष्याला हें कळत नाही. एक शेरभर दुधाच्या भांड्यांत कधीं तरी चार शेर दूध मावेल काय ? याकरितां अशा गोष्टीसंबंधानें देव पाहिलेल्या संतांच्या वचनावर आधीं विश्वास ठेवावा. संतच सदैव परमेश्वरानें ध्यान करतात. जर तुला कायद्यासंबंधीं सल्ला पाहिजे असेल तर तूं वकीलाकडे जाणार नाही काय ? रस्त्यावरील कोणाहि मनुष्याचा सल्ला तूं खचित घेणार नाहीस. ”

श्रीरामकृष्ण.

ईशान डाक्टरास ह्मणाला “ईश्वर मानवी देह धारण करून अवतार घेत सत्याची कसोटो. दृश्याचें नाहीं असें तूं कां ह्मणतोस ? ईश्वर साकार शास्त्र कीं सत्याचें शास्त्र ? आणि निराकार आहे, आणि देवाला कांहींहि पदार्थविज्ञानशास्त्र कीं अशक्य नाहीं हें तूं मघांशींच कबूल केलें अध्यात्मशास्त्र ? आहेस.”

श्रीरामकृष्ण हंसत ह्मणाले “पण बाबा, ही गोष्ट त्याच्या आधुनिक शास्त्रग्रंथांत सांगितली नाहीं. हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मानवी देह धारण करून ईश्वर मानवांनां तारण्यासाठीं अवतार घेतो, असे शब्द त्याच्या शास्त्रग्रंथांत मुळींच नाहींत. असें जर आहे तर त्यानें विश्वास कसा ठेवावा ?” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “याविषयीं एक मजेदार गोष्ट सांगतो. ‘एका मित्रानें एका मनुष्याला भेटून असें सांगितलें, कीं, आपण ताजी बातमी ऐकिली नाहीं काय ? काल मी रस्त्यानें जात असतां एकाएकी मुकरजीचें घर धडाडा कोसळलें. त्या मनुष्यानें मोठ्यानें विचारलें ‘खरेंच काय ? पण वर्तमानपत्र पाहून हें खरें आहे किंवा कसें तें मला पाहूं दे.’ त्यानें वर्तमानपत्र वाचलें पण घर कोसळल्याचें त्यांत कोठें आढळलें नाहीं. यावर तो आपल्या मित्रास शांतपणें ह्मणाला, कीं, ‘तुझ्या ह्मणण्यावर माझी श्रद्धा नाहीं. या पत्रांत तसें कांहीं नाहीं. उगीच कांहींतरी तूं सांगतोस.’ त्याच्या मित्रानें उत्तर दिलें ‘पण मीं माझ्या डोळ्यांनीं पाहिलें आहे.’ तरीपण त्या मनुष्याला तें पटेना आणि तो शेवटीं ह्मणाला ‘बरें, वर्तमानपत्रांत त्याविषयीं कांहींच लिहिलें नाहीं, तेव्हां मीं त्यावर कसा विश्वास ठेवावा ?’” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “आधुनिक शास्त्रांत मर्यादित, उपाधियुक्त ज्ञानाविषयींच माहिती दिलेली असते हें लोकांनां कळत नाहीं. उपाधिरहित आणि अमर्यादित अशा प्रदेशाची माहिती शास्त्राला नाहीं. पूर्वकालीन ऋषींप्रमाणें ज्यांनीं ईश्वराला पाहिलें आहे आणि साक्षात्कार घेतलेला आहे, अशा पवित्र संतांनांच ती माहिती आहे. ईश्वर असा आहे, तसा आहे, असें ह्मणण्यास तेच समर्थ आहेत.”

डॉक्टर कांहीं न बोलतां स्तब्ध राहिले.

गिरीश डॉक्टरांस ह्मणाला “श्रीकृष्ण हा ईश्वरी अवतार होता हें तूं कबूल केलें पाहिजेस. तो मनुष्य होता असें मी तुला ह्मणूं देणार नाहीं. तो देव तरी होता नाहीं तर राक्षस होता, असें तूं हाटलें पाहिजेस.”

द्वादश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

श्रीरामकृष्ण झणाले “ईश्रवावर तशी श्रद्धा पाहिजे तर मुलाप्रमाणे निष्कपटी झालें पाहिजे. जगाच्या कपटापासून—दुटप्पीपणापासून मुलासारखा सरलपणा, आणि देवा-वर श्रद्धा. ईश्र्वर फार दूर असतो. ऐहिक सुखेच्छा (संपत्ति, मान, विषयसुख, यांची आवड) संशय, शंका, विद्येचा अभिमान, संपत्तीचा गर्व इत्यादिकांना वाढविते.” * (शिष्यांना उद्देशून) “तथापि डॉक्टर अगदी निष्कपटी आहे.”

गिरीश डॉक्टरांस झणाला “दुटप्पी वर्तनाच्या मनुष्यास ज्ञान प्राप्त होत नाही असे आपणास वाटत नाही काय ?”

डॉक्टर झणाले “खरोखर, तें अशक्य आहे.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “केशव चंद्र सेन मुलाप्रमाणे कसा साधा सरळ होता. एकदां तो देवालयांत आला होता. दुपारी ४ वाजतां देवालयांतील अतिथिगृह पहावयास जात असतां ‘साधुसंत आणि गरीब लोक इत्यादि पाहुण्यांना आतां जेवण मिळणार आहे काय ?’ असें त्यानें विचारिलें. दुपार होऊन बराच उशीर झाला, दोनप्रहरींच सर्व पाहुणे मंडळीचें जेवण झालेलें आहे, ही साधी गोष्ट लहान मुलाप्रमाणे त्याच्या ध्यानांत आली नाही. देवाविषयी ज्ञान आणि श्रद्धा हीं जोडीनें असतात. श्रद्धा कमी असली झणजे ज्ञान अधिक मिळणें मुश्किल. जी गाय खाण्याच्या बाबतींत अतिशय काळजी घेते तिला दूध चांगलें नसतें; पण जिला सर्व प्रकारचें अन्न—वनस्पति, पानें गवत, कोंडा, भुसा इत्यादि चालतें आणि जी तें क्षुधेनें खाते त्या गाईला दूध फार असतें, आणि तिच्या ओटीतून दुधाच्या धारा भराभर भांड्यांत पडत असतात.” सर्व हंसतात.

सद्गुरु पुढें झणाले “मुलासारखी श्रद्धा हीच काय ती एक मुख्य आवश्यक गोष्ट आहे. ही श्रद्धा देवाप्रत नेते. एका परकी मुलाकडे बोट दाखवून आई झणते ‘हा पहा तुझा दादा.’ एकदम त्या मुलाचा विश्वास बसतो, आणि तो परकी मुलगा त्या मुलाचा सोळा आणे (खास) दादा होतो ! पुन्हां आई सांगते, कीं, ‘त्या खोर्लीत बागुलबोवा आहे.’ त्या खोर्लीत तसाच कोणीतरी भयंकर प्राणी आहे असें त्या मुलाला पक्कें वाटतें. मुलाप्रमाणे ज्याची श्रद्धा

* झणोनि थोरपण पन्हां सांढिजे । येथ व्युत्पत्ती अवघी विसरिजे ॥ जें जगा धाकुटे होईजे । तें जवळीक माझी ॥

ज्ञानेश्वरी.

श्रीरामकृष्ण.

आहे त्या मनुष्यावर ईश्वराची कृपा होते. जगांतील चौकस बुद्धि, नफ्यातोव्याच्या दृष्टीनें सर्व वस्तूंचा विचार करते. मनुष्याची मर्यादित बुद्धि फार दूरवर पाहू शकत नाही. श्रद्धा—लहान मुलाची श्रद्धा—हीच तुझांला तेथें नेते.”

डॉक्टर शिष्यांनां ह्मणाले “गाईनें सर्व काहीं खावें हें कांहीं योग्य नव्हे. माझी एक गाय होती ती पाहिजे तें खात असे. मी एकदां फार अजारी पडलों याचें कारण कांहीं समजेना. सरतेशेवटीं मला असें समजून आलें, कीं, माझी गाय कांहीं दिवस धान्याचा कोंडा (भूस) आणि तसलेच कांहीं पदार्थ खात होती, आणि तीच माझ्या आजाराचें कारण झाली. (हंशा) त्याचा परिणाम असा झाला, कीं, मला हवापालट करण्याकरितां लखनौस जावें लागलें. मी बरा झालों पण त्याला बारा हजार रुपये खर्च आला !” (एकच हंशा पिकतो.) “बरें. कार्य आणि कारण यांमधील संबंध समजणें हें सोपें नाही. पाकपारा एथील एका बाबूच्या घरीं एका सात महिन्यांच्या मुलाला डांग्या खोकला झाला. औषध देण्यास मला बोलावलें. मी त्या रोगाचें कारण शोधण्यास शक्य ती मेहनत केली, पण व्यर्थ. शेवटीं मला समजलें, कीं, ज्या गाढवीचें दूध त्या मुलाला पाजवीत असत ती पावसांत भिजली होती !”

श्रीरामकृष्ण हंसत हंसत शिष्यांनां ह्मणाले “काय व्यक्ति आहे पहा ! हा प्रकार ह्मणजे माझी गाडी चिंचेच्या झाडाखालीं होती ह्मणून मला आम्लपित्ताचा विकार झाला असें ह्मणण्यासारखाच नाही काय ?” डॉक्टर व इतर हंसतात.

डॉक्टर हंसत हंसत ह्मणाले “एकदां एका जहाजाच्या कप्तानाचें डोकें दुखूं लागलें. जहाजावरील सर्वे डाक्टरांनीं भिडून त्याला तपासिलें आणि जहाजाच्या एका बाजूस पलिस्तर मारिलें.” सर्वे हंसतात.

श्रीरामकृष्ण डॉक्टरास ह्मणाले “देवाचा शोध करणाराला नेहमीं साधूची संगत पाहिजे. संसारी मनुष्याला जुनाट बळावत जाणारा रोग असतो. उपायकरतां संतांचा सल्ला घेतला पाहिजे. त्यांचा उपदेश चालला असतां नुसतें श्रवण करणें यानें काम भागत नाही. शरीरांत औषध घेतलें पाहिजे आणि पथ्य चांगलें पाळलें पाहिजे.”

डॉक्टर ह्मणाले “होय. दुसऱ्या कोणत्याहि गोष्टी-पेक्षां पथ्यानेंच रोगी बरा होतो.”

द्वादश परिच्छेद—अध्याय तिसरा

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “डॉक्टर पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्गाचे असतात. डॉक्टरांप्रमाणे सद्गुरूंचे (उपदेशकांचे) हि तीन वर्ग आहेत. तिसऱ्या वर्गाचा डॉक्टर नाडी तपासतो व ह्मणतो ‘तू हें औषध घेतलें पाहिजेस.’ नंतर आपल्या सख्याप्रमाणे गेगी वागतो की नाही, याचा कांहीं विचार न करितां तो निघून जातो. दुसऱ्या वर्गाचा डॉक्टर रोग्याची समजूत घालतो, आणि त्यानें औषध घ्यावें ह्मणून गोड व मधुर शब्दांनीं त्याचें मन वळवितो. पहिल्या वर्गाचा डॉक्टर रोगी ऐकत नसेल तर त्याच्या छातीवर गुडघा देऊन घशाखालीं औषध कोंबण्यास तयार असतो.” सर्वे हंसतात.

डॉक्टर हंसत ह्मणाले “एका पद्धतीत, डॉक्टरला रोग्याच्या छातीवर बसून जोरानें औषध देण्याची आवश्यकता नसते. उदाहरणार्थ होमिओपाथी.”

श्रीरामकृष्ण हंसत ह्मणाले “हें खरें, पण होमिओपाथिक डॉक्टरानें छातीवर जोरानें गुडघा दिला ह्मणून रोग्याला घाबरण्याचें चतुर्थाश्रमाचें कांहीं कारण नाही. चतुर्थाश्रमी लोकांनां—संन्याशांनां कनक सक्तीचें शिक्षण. आणि कांता यांचा त्याग सांगितला आहे. संन्याशांनीं वायकांचीं चित्रेसुद्धां पाहूं नयेत. लोणचें, पकान्ने यांचा विचार मनांत येतांच तोंडाला पाणी सुटतें; मग या जिनसांचें प्रत्यक्ष दर्शन किंवा स्पर्श यांविषयीं बोलावयासच नको. पण तुझ्यासारख्या संसारी लोकांनां हा सक्तीचा नियम लागू नाही. तो फक्त संन्याशांकरितांच आहे. तुझ्याविषयीं म्हणशील, तर मन अनासक्त ठेवून आणि तें ईश्वराच्या ठिकाणीं लावून तुला बायकांत जातां येईल. तुझें मन अनासक्त रहावें आणि तें ईशचरणीं लागावें ह्मणून तूं वारंवार एकांतवासांत जावेंस. अशा ठिकाणीं दुसऱ्या स्त्रीचा अगर पुरुषाचा संपर्क असूं नये. तूं अगदीं एकटेंच तेथें असून मोठ्या उत्सुकतेनें खऱ्या ज्ञानासाठीं परमेश्वराची कहुणा भाकावीस; आणि अशा ठिकाणीं अधिक नाही तर निदान तीन दिवस, तीन नाही तर निदान एक दिवस तरी अवश्य रहावेंस. गृहस्थाश्रमी या नात्यानें तुझें वर्तन असें असावें, कीं, एकदोन मुळें झाल्यावर तुझी नवराबायकोंनीं बंधुभगिनीच्या नात्यानें वागावें. आणि ‘परमार्थांतच आयुष्य घालविण्याचें’ सामर्थ्य द्यावें ” अशी उभयतांनीं परमेश्वराची निरंतर प्रार्थना करावी.”

श्रीरामकृष्ण.

गिरीश हंसत डॉक्टरांस झणाला “महाराज, तीनचार दिवस झाले आपण येथेच आहांत, तुझी आपले रोगी पाहण्यास केव्हां जाणार कोण जाणे ! (हंशा.) या रीतीने आपण वागू लागलां तर आपल्या धंद्याला खोट येईल—चट्टा बसेल. ”

डॉक्टर झणाले “धंदा अथवा रोगी यांविषयीं एक चकार शब्द काढूं नको. तुमचा परमहंस या सर्वांवर मला पाणी सोडावयास लावील.” सर्वे हंसतात.

श्रीरामकृष्ण हंसत डॉक्टरांस झणाले “हें पहा, कर्मनाशिनी (कर्माचा नाश करणारी) नांवाची एक नदी आहे. त्या नदीत तूं बुडी मारशील तर त्यापासून अनर्थ होईल. स्नानानंतर तुला कोणतेच काम करतां येणार नाही.” डॉक्टर व इतर हंसतात.

डॉक्टर, मला व गिरीश आणि दुसरे शिष्य यांना उद्देशून झणाले “भित्रांनों, मी एक तुमच्यांपैकीं आहे, असें समजा. ज्याच्या सहायाची तुझाला जरूरी आहे असा मी धंदेवाला आहे असें मानूं नका; तर तुमचा एक जवळचा नातलग आहे असें समजा.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “मी तुला आणखी एक गोष्ट सांगतो. ईश्वराची अहेतुक आणि निष्कामभक्ति असणें शक्य आहे. ईश्वरावर अशी ईश्वराची अहेतुक ज्याची भक्ति आहे तो धन्य होय ! प्रल्हादाची भक्ति व निष्कामभक्ति. अशा तऱ्हेची होती. या कोटीचा भक्त झणतो ‘परमेश्वरा ! संपत्ति, कीर्ति, सुखोपभोग किंवा या जगांतील दुसरे कोणतेहि भोग इत्यादि कांहीं मी मागत नाहीं. तुझी अनन्य आणि अहेतुक भक्ति मला असावी एवढी माझ्यावर कृपा कर.”

डॉक्टर झणाले “महाराज, कालीपुढें नमस्कार करतांना मीं लोकांनां पाहिलें आहे. या लोकांनां कांहींतरी ऐहिक वस्तु पाहि े असते. कित्येक उपजीविकेचें साधन मिळावें, कित्येक रोग बरे व्हावे, असें मागतात.”

डॉक्टर श्रीरामकृष्णांनां उद्देशून झणाले “आपली प्रकृति चांगली नाहीं, तेव्हां आपण प्रत्येकाशीं बोलतां हें योग्य नाहीं. या नियमास मीच एक अपवाद आहे (माझ्याशीं आपण बोलवें) असें आपण मानलें पाहिजे.”

श्रीरामकृष्ण हंसत झणाले “मी बरा होईन असें तूं कृपा करून करशील काय ? ईश्वराचें नामसंकीर्तन मला नीट करतां येत नाहीं हें तूं पहातोसच. ”

द्वादश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

डॉक्टर हंसत ह्मणाले “त्याचें नांव वारंवार घेण्यांत काय फायदा आहे ? ध्यानानें आमचें सर्व काम भागते.”

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “तूं काय ह्मणतोस ?—मी एकदेशी व्हावें व एकतर्फी बनावें असें तुला वाटतें काय ? मी शक्य तितक्या मार्गांनीं ईश्वराची सेवा करूं पाहतों, तरी भाड्या भनाची तृप्ति होत नाही. फळें, फुलें आणि इतर नैवेद्य वगैरे यांनीं पूजा करावी, एकांतीं त्याचें पवित्र नाम गावें, त्याचें ध्यान करावें, त्याचीं स्तोत्रें ह्मणावीं आणि त्याच्या आनंदांत नाचावें असें मला वाटतें.”

डॉक्टर ह्मणाले “महाराज, एकदेशी व आकुंचित असणें हें मलाहि आवडत नाही.”

सद्गुरु ह्मणाले “तुझा मुलगा अमृत याचा अवतारावर विश्वास नाही. बरें त्याची कांहीं विशेष पर्वा नाही. ईश्वर निराकार आहे अवतारावर विश्वास असें जे समजतात, त्यांना त्याचें दर्शन घडेल. तसेंच असलाच जे तो साकार आहे असें समजणारांनाहि तें घडेल. श्रद्धा आणि शरण जाणें या दोन आवश्यक गोष्टी आहेत. प्रत्येक पावलाला मनुष्य चुकण्याचा संभव असतो.

आप. चूक कधीं होणार नाही अशी त्याला अपेक्षा करतां येणार नाही. एक शेरच्या दुधाच्या भांड्यांत तूं चार शेर दूध ओतूं शकशील काय ? खऱ्या कळकळीनें आणि उत्कंठेनें परमेश्वराची प्रार्थना केली पाहिजे; मग तो तुला साकार आहे असा वाटो किंवा निराकार वाटो. ईश्वर सर्वांच्या अंतः-र्यामीं आहे, आणि जर तुझ्या हृदयाच्या अत्यंत खोल भागांतून तुझी प्रार्थना आली तर तो ती सफल करील. होय, तूं ईश्वर साकार मान किंवा निराकार मान. साखरपोळी सरळ केलेली असो किंवा तिरकस असो, ती तोंडांत घातली ह्मणजे सारखीच मधुर लागणार. तुझा मुलगा अमृत फार चांगला मुलगा आहे.”

डॉक्टर ह्मणाले “हं, तो आपला शिष्य आहे.”

सद्गुरु हंसत ह्मणाले “या जगांत माझा कोणीहि शिष्य नाही. उलट मीच प्रत्येकाचा शिष्य आहे. सर्व मनुष्यें देवाचीं मुलें आहेत—ईश्वराचे नोकर आहेत. मीहि देवाचा पुत्र व नाकर आहे. चांदुमामा (चंद्र) हा प्रत्येकाचा मामाच आहे.” सर्व हंसतात.

त्रयोदशपरिच्छेद

श्यामपुकुर (कलकत्ता) येथें.

१८८५.

अध्याय पहिला.

नरेंद्र (विवेकानंद), शरत् (शारदानंद), काली (अभेदानंद),
राखाल (ब्रह्मानंद), मी आणि दुसरे शिष्य यांसह.

ता. २७ आक्टोबर १८८५ इसवी मंगळवारी संध्याकाळीं सुमारे ५॥ वाज-
ण्याची वेळ. थोड्या दिवसांपूर्वी दुर्गापूजेचा (नवरात्रीचा) राष्ट्रीय उत्सव
समाप्त झाला होता. शिष्यांनां मोकळ्या मनानें या उत्सवांत सामील होतां
येईना. सद्गुरूंनां भारी मोठा रोग झाला असतां त्यांनां आनंदहें येईल ?
श्रीरामकृष्ण हे दक्षिणेश्वरांतील कालीच्या देवालयांत नेहमीं रा पण
हें ठिकाण कलकत्यांतील वैयांनां वरेंच लांब होत असल्यामुळें सद्गुरू हडे
दोन तीन महिने श्यामपुकुर येथें ठेवून घेतलें होतें, आणि डॉक्टर सर पध
चालू केलें होतें. या रोगापुढें मानवी उपाय बहुतेक थकले, अशा आशयाच्या
डॉक्टराच्या इशान्यानें विचार्या शिष्यांनां मोठा धक्का बसला. सद्गुरू महाराज
सर्व शिष्यांनां अनाथ मुलांप्रमाणें, मेंढपाळावांचून मेंढरांप्रमाणें या जगावर
लवकर सोडून जातील, हें त्यांनां खरें वाटेना ! त्यांच्या सत्समागमांत एका-
मागून एक असे घालविलेले दिवस आतां संपणार, या विचारानें त्यांनां कितीतरी
दुःख झालें. ते एकांतांत रडले. इतक्यानेंहि नि श न होतां सद्गुरू वरे व्हावे
ह्मणून त्यांनीं प्रार्थना केली. मनापासून—अंतःकरणापासून त्यांनीं त्यांची सेवा
आणि शुश्रूषा केली, आणि अहोरात्र यत्किंचित्हि कमी पडूं दिलें नाहीं. नरेंद्र
(विवेकानंद) प्रभृति सर्व तरुण शिष्यांनां त्यांनीं केलेल्या सद्गुरूंच्या विलक्षण
आणि अद्वितीय सेवेपासून, संन्यासाचा—त्यागाचा उत्तम धडा मिळाला.
आजकाल हेच लोक त्यागाचीं उत्तम उदाहरणें होत. कारण, जग आणि
जगाचीं काल्पनिक सुखें यांचा त्याग केलेले श्रीरामकृष्ण त्यांच्या डोळ्यांसमोर
उत्कृष्ट उदाहरण—जिवंत ध्येय नव्हतें काय ?

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय पहिला.

चमत्कार हा, की, इतका मोठा रोग झाला असूनहि लोकांच्या झुंडींच्या झुंडी त्यांना भेटावें, निदान त्यांचें दर्शन घ्यावें ह्याणून येत असत. सद्गुरूं-विषयीं बऱ्याच गोष्टी लोकांनीं ऐकिलेल्या होत्या. श्रीरामकृष्णांच्या सहवासांत येणें ह्याणजे त्यानंद आणि शांति मिळणें होय, असा त्यांना अनुभव येई. 'किती दयाळु, किती प्रेमळ' असें सर्वजण ह्याणत असत. लोकांमधील सर्वांत नीच असे जे कोणी असतील त्यांचेंहि कल्याण व्हावें ह्याणून देवाविषयीं, जगन्मातेविषयीं, अत्यंत शारीरिक वेदना होत असतांहि ते त्यांच्यापाशीं बोलत. सरतेशेवटीं लोकांस त्यांनां भेटूं देऊं नये आणि त्यांनां बोलविण्यास ढावूं देऊं नये, अशी सक्त ताकीद वैद्यांनीं शिष्यांनां दिली. डॉक्टर सरकार तासाचेतास, कधीं सहा कधीं सात ताससुद्धां सद्गुरूंपाशीं रहात असत. आणि त्यांनां ह्याणत, कीं, 'तुझी पाहिजे त्या गृहस्थाशीं बोलतां याविषयीं नीट विचार करा. तुझीं ज्याच्याशीं बराच वेळ बोलावें असा मीच काय तो एक अपवादात्मक आहे.' याचें खरें कारण असें होतें, कीं, डॉक्टरांला त्यांचा समागम फारच आवडला (चित्ताकर्षक वाटला), तसेंच त्यांच्या तोंडातून येणारे ' मधाप्रमाणें मधुरशब्द ' हेहि त्यांला पसंत पडले.

या प्रसंगीं नरेंद्र आणि डॉक्टर यांशिवाय बंगाली प्रसिद्ध नाट्यकर्ता आणि कवि गिरीश घोष, डाक्टर दोकडी, लहान नरेन्द्र, राखाल, मी आणि इतर हजर होतो. डाक्टरांनीं नाडी तपासून औषध दिलें. नंतर कांहीं वेळ रोगाच्या क्रमाविषयीं भाषण झालें. मग सांगितल्याप्रमाणें सद्गुरूंनीं औषधाचा पहिला डोस घेतला.

डॉक्टर सरकार परत जाण्याकरितां उठतांच श्याम बसूवरोबर बोलत बसलेल्या श्रीरामकृष्णांनां ह्याणाले, कीं, "आतां आपल्याशीं बोलायला श्याम बसू आहेत. मला आतां आपली रजा घेऊंया. "

श्रीरामकृष्ण ह्याणाले " आपणास कांहीं पदें ऐकणें आवडेल काय ? "

डॉक्टर ह्याणाले " होय, मला अत्यंत आवडेल. पण आपल्या मनोवृत्ति फारच उचंबळून जातील आणि आपले चाले सुरू होतील. मनोवृत्ति आपल्या ताब्यांत ठेवल्या पाहिजेत. "

डॉक्टर पुन्हां बसले. तंबोरा व मृदंग यांच्या तालावर नरेंद्रानें (विवेकानंदानें) श्रवणमधुर गीतें सुरू केलीं.

श्रीरामकृष्ण.

चमस्कार अपार जगत् रचना तोमार
शोभार आगार विश्व-संसार ।
अयुत तारका चमके रतन-कांचन-हार
कत चंद्र कत सूर्य नाहि अंत तार ।
शोभे वसुंधरा धनधान्यमय, हाय, पूर्ण तोमार भांडार
हे महेश, अगणनलोके गाय धन्य धन्य एह गीति अनिवार ।

[२]

निबिड आंधारे मा तोर चमके ओरूपराशि ।
ताहू योगी ध्यान धरे हये गिरिगुहावासी ।
अनन्त आंधारकोले, महा निर्वाणहिछोले,
चिरशान्तिपरिमल, अविरत जाय भासि ।
महा काल रूप धरि, आंधार वसन परि,
समाधिमन्दिरे (ओमा) के तुमि गो एका बसि;
अभय पदकमले, प्रेमेर बिजली ज्वले
चिन्मय मुखमण्डले शोभे अट्ट अट्ट हासि ।

डॉक्टर मला ह्मणाले “ असलें गाणें सद्गुरूंच्या प्रकृतीस प्रयंकर आहे. यानें यांच्या मनोवृत्ति उच्चंबद्धन जातील आणि त्यांचा परिणाम घातुक होईल. ”

सद्गुरु मला ह्मणाले “डॉक्टर काय ह्मणतात ?”

मी ह्मटलें “ महाराज, या गाण्यानें आपल्या मनोवृत्तींवर परिणाम होऊन आपली समाधि लागेल, अशी डॉक्टरांनां भीति वाटत आहे. ”

सद्गुरु हात जोडून डॉक्टरास ह्मणाले “ छे, जाइया मनोवृत्ती अशा अनावर कां होतील ? आतां मला बरें वाटत आहे. ”

हे शब्द ह्मणून हेतात तोंच सद्गुरूंचें देहभान जाऊं लागलें, आणि लगेच त्यांची समाधि लागली. त्यांचा देह स्तब्ध झाला, डोळे स्थिर झाले. दगडाच्या किंवा लांकडाच्या पुतळ्याप्रमाणें ते अगदीं स्तब्ध बसले. सर्व इंद्रियज्ञान हरपलें. मन, अहंकार, अंतःकरण इत्यादि सर्व कांहीं एकाच वस्तूकडे—जगन्मातेकडे आपला नेहमींचा रस्ता सोडून पूर्णपणें लागले.

सुखर कंठानें गाणीं ह्मणण्यास नरेंद्रानें पुन्हां सुरुवात केली.

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय पहिला.

ए कि ए सुंदर शोभा कि मुख हेरि ए !
आजि मोर घरे आइल हृदयनाथ
प्रेम उत्स उथलिल आजि
बल हे प्रेममय हृदयेर स्वामी
कि धन तोमारे दिब उपहार ?
हृदय प्राण लह लह तुमि, कि बलिब;
जाहा किछु आछे मम, सकलि लओ हे नाथ !

[२]

कि सुख जीवने मम ओहे नाथ दयामय हे,
जदि चरणसरोजे, पराण—मधूप शिरमगन ना रय हे ।
अगणन धनराशि ताय किवा फलोदय हे,
जदि लभिये से धने, परम रतने यतन ना करय हे ।
सुकुमार कुमारमुख देखिते ना चाइ हे,
जदि से चाँदबयाने तव प्रेममुख देखिते ना पाइ हे ।
कि छार शशांकज्योति, देखि आँधारमय हे
जदि से चाँदप्रकाशे तव प्रेमचाँद नाहि हय उदय हे
सनीर पवित्र प्रेम ताओ मलिनतामय हे,
जदि से प्रेमकनके, तव प्रेममणि नाहि जडित रय हे ।
तीक्ष्णविषा व्याली सम सतत दंशय हे,
जदि मोहपरमादे, नाथ तोमाते घटाय संशय हे ।
कि आर बलिब नाथ, बलिब तोमाय हे,
तुमि आमार हृदयरतः मणि आनंदनिलय हे ।

हैं गाणें ऐकत असतां, विशेषतः त्यांतील मुलाचा आणि पतिव्रतेचा भाग
ऐकत असतां डाक्टर ओरडले “अहा ! काय मजा आहे, काय मजा—!”
नरेंद्रानें पुन्हां गाणें झटलें.

[३]

कत दिने हबे से प्रेमसंचार ।
हये पूर्ण काम बोलबो हरिनाम, नयने वहिबे प्रेम—अश्रुधार !
कबे हबे आमार शुद्ध प्राणमन

श्रीरामकृष्ण.

कबे जाब आम्नि प्रेमेर वृंदावन
संसारबंधन हयिबे मोचन
ज्ञानांजने जाबे लोचन आँधार ।
कबे परशमणि करि परशन
लोहमय देह हयिबे कांचन
हरिमय विश्व करिब दर्शन
लुटाइब भक्तिपथे अनिवार ।

हाय ! कबे जाबे आमार धरम करम
कबे कबे जाबे जातिकुलेर भरम
कबे जाबे भय भावना सरम
परिहरि अभिमान लोकाचार ।

माखि सर्व अंगे भक्तपदधूलि
काँधे लये चिर वैराग्येर झुलि
पिब प्रेमवारि दुइ हाते तुलि
अंजलि अंजलि प्रेमयमुनार ।
प्रेमे पागल हये हासिब काँदिब
सच्चिदानंदसागरे भासिब
आपनि मातिये सफले माताब
हरिपदे नित्य करिब ठिंशर ।

अध्याय दुसरा

परमात्मा (ब्रह्म) .

हीं गाणीं चाललीं अयातां मध्येच श्रीरामकृष्ण शुद्धीवर आले. गाणें आटोपलें. नंतर पंडित आणि अक्षरशत्रु, वृद्ध आणि तरुण, बायका आणि पुरुष, मोठे लोक आणि गरीब, या सर्वांना मोहून टाकणारें असें संभाषण झालें. सर्व मंडळीं स्तब्ध बसली आणि शांतपणें त्यांच्या दिव्य मुखाकडे पाहूं लागली.

त्यांनां झालेल्या भयंकर रोगाचा आतां कांहीं मागमूस तरी आहे काय ? त्यांच्या मुखावर दैवी तेज आणि आनंद यांचीच छटा दिसत आहे.

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

डॉक्टरकडे वळून श्रीरामकृष्णांनी भाषण सुरू केलें. सद्गुरु ह्मणाले “डॉक्टर, आपली भीड आतां सोडून या. दुसऱ्यांसमक्ष ईश्वराचें नाम घेण्यांत किंवा नाम गाऊन दाखविण्यांत कोणीहि भीड धरूं नये. लोक काय ह्मणतील याची पर्वा करूं नको. ‘भीड, भीति व तिटकारा (तिरस्कार) हीं तीन पदरीं असलीं ह्मणजे मनुष्य पूर्ण होत नाहीं,’ ही ह्मण किती चांगली आहे. भिडस्त मनुष्य ह्मणतो—मी किती मोठा मनुष्य आहे. हें जर मोठ्या लोकांच्या कानावर गेलें तर ते काय ह्मणतील ? हें पहा, काय सांगावें, तो डॉक्टर नाचत होता ! किती निर्लज्जपणा हा ! त्याचें डोकें ठिकाणावर नसावें, तें बिघडलेलें असावें.”

डॉक्टर ह्मणाले “माझी विचारसरणी तशी नाहीं. लोक काय ह्मणतात याची मी बिलकुल पर्वा करीत नाहीं !”

श्रीरामकृष्ण हंसत ह्मणाले “उलट तूं त्याची अधिक काळजी घेतोस ! (हंशा.) ज्ञान आणि अज्ञान दोहोंच्या पलीकडे तूं जा. अज्ञान ह्मणजे अनेक वस्तूंचें ज्ञान-ऐक्याच्या ज्ञानाशिवाय असलेलें भेदभावाचें ज्ञान. विद्येचा अहंकार अज्ञानापासून होतो. ईश्वर सर्व वस्तूंमध्ये आहे, भिन्नत्वांत ऐक्य आहे अशी खात्री होणें याला ज्ञान—सद्गुरूचें ज्ञान असें ह्मणतात. ईश्वराला पूर्णपणें जाणणें हेंच विज्ञान (साक्षात्कार).”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “समजा, कीं तुमच्या पायांत एक कांटा गेला आहे, तो काढण्याकरितां दुसरा एक कांटा पाहिजे; या दुसऱ्या कांट्यानें पहिला कांटा काढला ह्मणजे ते दोन्ही फेंकून देतात. तसें अज्ञानरूपी कांटा नाहींसा करण्यास तुझी ज्ञानरूपी कांटा घेतां. नंतर परमात्म्याचा पूर्ण साक्षात्कार (विज्ञान) मिळविण्याकरितां ज्ञान आणि अज्ञान दोन्हीहि तुझी टाकून देतां. कारण ब्रह्म-परमात्मा ज्ञानाच्या तसेंच अज्ञानाच्याहि तलीकडे आहे.”

सद्गुरु पुढें बोलूं लागले “लक्ष्मण एकदां आपल्या दैवी बंधूला ह्मणाला ‘हे रामा, वसिष्ठदेवासारख्या ज्ञानी पुरुषानें आपल्या पुत्रांबद्दल शोक करावा आणि त्यांचें सांत्वन होऊं नये हें चमत्कारिक नव्हे काय ?’ यावर श्रीरामानें उत्तर दिलें ‘बाबा लक्ष्मणा, ज्याला ईश्वराचें सापेक्ष ज्ञान झालेलें आहे, त्याला त्याचें अज्ञानहि असलें पाहिजे; कारण ज्ञान आणि अज्ञान हीं अन्योन्याश्रित आहेत. विश्वांतील (भिन्नत्वांतील) ऐक्याचें ज्ञान झटलें, कीं, अनुषंगानें भिन्नत्वाचें ज्ञान आलेंच पाहिजे. ज्याला साक्षात्कार अस्तित्त्व भासतें त्याला

श्रीरामकृष्ण.

अंधकाराचेंहि अस्तित्व भासलें पाहिजे. मनुष्याच्या मर्यादित बुद्धीनें आकलन होणाऱ्या (समजणाऱ्या) ज्ञान अज्ञान, पुण्य पाप, सत्कर्म दुष्कर्म, धर्माधर्म, स्वच्छपणा मलिनता, इत्यादि सर्व द्वंद्वद्वंद्व परमात्मा पलीकडे आहे. ”

यानंतर श्रीरामकृष्णांनीं रामप्रसादचें खाली दिलेलें पद झणून दाखविलें.

आय मन बेडाते जाबि ।

कालीकल्पतरूमूले रे चारि फल कुडाये पाबि ॥

प्रवृत्ति निवृत्ति जाया, निवृत्तिरे संगे लबि ।

विवेक नामे तार बेटा, तत्वकथा ताय सुधाबि ॥

प्रथम भार्यार संतानेरे दूर हते बुझाइबि ।

जदि ना माने प्रबोध ज्ञान सिंधुमाझे डुबाइबि ॥

शुचि अशांचेरे लये दिव्य घरे करे शुबि ।

तादेर दुइ सतीने पिरीत हले तबे श्यामा माके पाबि ॥

धर्माधर्म दुटो अजा, तुच्छ खोंटाय बंधे थुबि ।

तादेर ज्ञानखझे बलि दिये उभये कैवल्य दिबि ॥

अहंकार अविद्या तोर पितामाताय ताडिये दिबि ।

जदि मोहगर्ते टेने लय धर्य खोंटा धरे रबि ॥

प्रसाद बले एमन हले कालेर काले जबाब दिबि ।

तबे बापू, बाळा, बापेर ठाकुर मनेर मत मन हबि ॥

श्याम बसु झणाला “ ज्ञान आणि अज्ञान हे दोन्ही कांटे टाकून दिल्यावर शिष्य काय उरते ? ”

श्रीरामकृष्ण झणाले “ होय, जें कांहीं उरतें, तें, तूं ज्याला परमात्मा निर्गुण ब्रह्म, मन व वाणि यांच्या पलीकडे आहे. य-तोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसासह हाणतोस—वेदांत ज्याचें ‘ नित्य शुद्ध बोधरूप ’ असें वर्णन केले आहे, असें निर्गुण ब्रह्म होय. पण मी हें अधिक स्पष्ट करून कसें सांगूं ? समज. कोणी एकानें तुपाची रुचि कशी असते असें विचारलें तर त्याला हें स्पष्ट कसें सांगणार ? या प्रश्नाला कोणालाहि ‘तुपाची रुचि तुपासारखी ’ असेंच उत्तर द्यावें लागेल ! ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ एक अविवाहित मुलगी आपल्या मैत्रिणीस झणाली ‘भग, तुझा नवरा आला आहे.तू त्याला भेटतेस तेव्हां तुला कोणत्या प्रकारचा

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

आनंद होतो हें मला सांग पाहूं.’ तेव्हां ती विवाहित स्त्री तिला झणाली ‘माझे लाडके, तुला तुझा नवरा मिळाला झणजे सर्व समजेल. मी हें स्पष्ट करून कसे सांगूं ? ’ ”

सद्गुरु पुढें झणाले “ जगन्मातेनें हिमालयाच्या पोटीं त्याची कन्या होऊन अवतार घेतला, असें पुराणांतरीं सांगितलें आहे. पार्वतीचा जन्म झाल्यावर नगाधिराजाला जगन्मातेच्या कांहीं स्वरूपांचा साक्षात्कार झाला. नंतर तो झणाला ‘हे माते, वेदांमध्ये ज्याविषयीं पुष्कळ सांगितलें आहे अशा निर्गुण ब्रह्माचा मला साक्षात्कार व्हावा.’ जगन्मातेचा अवतार अशी ती कन्या झणाली ‘बाबा, तुझाला निर्गुण ब्रह्माचा साक्षात्कार हवा आहे काय ? तर-मग तुम्ही साधुसंतांच्या—संन्याशांच्या सत्समागमांत राहिलें पाहिजे; तरच तुमची इच्छा मला पुरी करतां येईल. तें ब्रह्म काय आहे. हें मला शब्दांनीं सांगतां येणार नाही.’ ‘एका परब्रह्माखेरीज बाकी सर्व वस्तु उच्छिष्ट आहेत,’ असें जें एकानें झटलें आहे, तें किती खरें आहे! याचा अर्थ असा, कीं, जगांतील सर्व धर्मग्रंथ जिभेनें वाचून पाठ झणून उच्छिष्टाप्रमाणें दूषित झालेले आहेत. पण परब्रह्म झणजे काय आहे हें तोंडानें सांगणारा आजपर्यंत या जगावर कोणीच झाला नाही. झणून परब्रह्म हें एका अर्थां तोंडानें दूषित झालेले नाही. परमात्म्याच्या सहवासांत अवर्णनीय आनंद आहे. तोंडांतून निघणाऱ्या शब्दानें या आनंदाविषयीं कांहीं सांगतां येत नाही. ज्यानें हा अनुभव घेतला आहे तोच हें जाणतो. ”

अध्याय तिसरा.

पांडित्य आणि अहंकार.

डॉक्टरास उद्देशून श्रीसद्गुरु झणाले “ अहंकार नाहीसा केल्याखेरीज ज्ञान प्राप्त होत नाही. ‘मुक्त हवे कबे, आमि जाब जबे’ मीपणा नष्ट झाला कीं मुक्तीला काय वेळ ! ‘मी माझे’ हें अज्ञान. ‘तूं तुझें’ हें ज्ञान. खरा भक्त झणतो ‘ईश्वरा, तूंच काय तो एक खरा कर्ता आहेस, मी तुझ्या हातांतील एक नुसतें साधन आहे ! तूं करविशील तसें मी करणार. ही सर्व संपत्ति, घरदार, कुटुंब सर्व कांहीं तुझें आहे. माझे असें कांहीं नाही, मी एक आपला तुझा नोकर आहे. तुझ्या आज्ञेप्रमाणें वागणें हेंच माझे कर्तव्यकर्म आहे. ’ ”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरु पुढें झणाले “ पुस्तकें बरींच वाचलीं आहेत अशा मनुष्याला गर्वानें पळाडावें. हें चमत्कारिक आहे. देवाविषयीं टागोरचें माझ्याशीं एकदां भाषण झालें. तो मला झणाला ‘ महाराज आपण काय झणतां तें सर्व मला माहीत आहे. मीं तें सर्व पुस्तकांत वाचलें आहे. ’ त्यावर मी त्याला उत्तर दिलें, कीं, ‘ महाराज, ज्यानें दिल्ली पाहिली आहे तो आपल्या प्रवासाचें खूप वर्णन करून मी दिल्लीला गेलों होतो अशी फुशारकी मारीत नाही. बाबू (सभ्य कुलीन गृहस्थ) मी बाबू आहे असें स्वतः सांगत नाहीं.”

श्याम बसु झणाला “महाराज, टागोर आपल्याला फार मान देतो.”

श्रीसद्गुरु झणाले “अहो, दक्षिणेश्वराच्या देवालयांत काम करीत असलेल्या एका भंगिणीचा दिमाख मी काय सांगूं! तिच्या अंगावर एकदोन रत्नें (दागिने) होती, त्यामुळें तिच्या अंगांत फार डौल चढला. तेव्हां ती आपल्या समोरून जाणाऱ्या लोकांना ओरडून झणाली, ‘हे लोक हो, मी सांगतें बाजूला सरा!’ (हंशा.) भंगिणीचा हा दिमाख ! तेव्हां दुसऱ्या मोठ्या लोकांचा गर्व आणि अभिमान याविषयीं कांहीं सांगण्याची जरूरी नाहीं.”

श्याम बसु झणाला “ महाराज, एकापक्षीं आम्हांला असें सांगतात, कीं, आम्हांला आमच्या पापांबद्दल शासन केलें जातें; आणि पाप व मनुष्याची दुसऱ्या पक्षीं असेंहि सांगण्यांत येतें, कीं, ईश्वर हा कर्ता जबाबदारी. करविता आहे, आणि प्राणी त्याच्या हातांतील साधनें आहेत. या दोन्हींचा मेळ कसा घालावा ?”

श्रीसद्गुरु झणाले “ नाजूक तराजूनें वस्तु तोडणाऱ्या सराफाप्रमाणें हें तुझें बोलणें आहे.”

नरेंद्र झणाला “तूं व्यापारी दृष्टीनें बोलत आहेस असा सद्गुरूंचा रोख आहे.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “पोडो, अरे मी सांगतो, कीं, हे आंबे खा. या बागेंत आंब्याचीं झाडें किती शेंकडें आहेत, त्याला किती हजार फांद्या आहेत, किती लक्ष पानें आहेत, या सर्व गणिताचा काय उपयोग आहे ? तूं आंबे खाण्यास येथें आला आहेस, आंबे खा आणि आपल्या मार्गानें चालता हो. (श्याम बसुस) धार्मिक कृत्यें करून परमेश्वराचो प्राप्त करून घ्यावी झणून तूं मानवी प्राण्याचा जन्म घेऊन या जगांत आलेला आहेस. ईश्वराच्या चरण-कमलावर भक्ति जडण्याविषयीं शक्य ती खटपट करणें हेंच तुझें कर्तव्यकर्म

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

हाहे. दुसऱ्या शेंकडों गोष्टीविषयीं तूं व्यर्थ त्रास कां करून घेतोस ? दाविवाद (वेदान्तचर्चा) केल्यानें तूं अधिक शहाणा (ज्ञानी) शील काय ? चार औस दारूनें तुला धुंदी चढते हें तुला माहीत आहेना ? ग सॅलनांत (डब्यांत) दारूचीं किती पिपें आहेत याची चवकशी करून हीं उपयोग नाहीं. धुंदा यावी एवढाच तुझा उद्देश आहे. ”

डॉक्टर हणाले “अगदीं बरोबर. महाराज, आणि त्यांतल्यात्यांत हा विशेष आहे, कीं, देवाच्या दुकानांतील दारू अगणित आहे. तीं केव्हांच संपणार हीं. ”

श्रीरामकृष्ण श्याम बसूस हणाले “आणखी हें पहा, तूं ईश्वराच्या नांवानें वट खत्यारपत्र कां करून टाकीत नाहीस ? तुझ्या सर्वे चिंता आणि जबाबदाऱ्या यांचा भार त्याच्यावर असूंदे. असें समज, कीं, उत्तम शीलाच्या मनुष्यावर कांहीं कामें सोपविलींस, तर तो तुझें खात्रीनें कांहीं वाईट करणार नाही. आप्याला येथें किंवा नंतर शासन मिळतें कीं नाहीं हा प्रश्न त्याच्यावर सोंपविलेला बरा. ”

डॉक्टर हणाले “ ईश्वर काय करणार आहे हें तोच चांगलें जाणतो. मानवी दृष्टि फार दूरवर जाऊं शकत नाहीं. ईश्वर तर मानवी अंदाजाच्या लीकडे आहे. ”

श्रीरामकृष्ण श्याम बसूला हणाले “ तुझां कलकत्तेकरांमध्ये अशा तऱ्हेचें भाषण हल्लीं किती प्रचारांत येत आहे ! मनुष्यांशीं ईश्वराच्या वर्तनांत समतेच्या तत्वाचा अभाव आहे असें ते बोलतात. ईश्वरानें कांहीं लोकांनां सुखी आणि दुसऱ्यांनां दुःखी कां करावें, अशी त्यांची तक्रार आहे. ईश्वराचा स्वभाव आपल्यासारखाच आहे, असें या मूर्खानां वाटतें. हेम आपल्या जानबझारच्या बाबु भिन्नासमवेत दक्षिणेश्वराच्या देवालयांत येत असे. मला भेटण्याचा प्रसंग जेव्हां जेव्हां येई, तेव्हां तो मला हणणे, कीं, बरें भट्टाचार्ग, या जगामध्ये एकच वस्तु—कीर्ति इष्ट आहे, नव्हे काय ? मानवी आयुष्याचें इतिकर्तव्य ईश्वराला पाहणें हेंच आहे अस फार थोडे लोक जाणतात ! ”

श्रीरामकृष्ण.

श्याम बसू ह्मणाला “महाराज, आमचें सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीराहून भिन्न आहे, इत्यादि आह्मी पुष्कळ ऐकितों. माझें सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर. स्थूलाला सोडून दुसऱ्याकडे जाण्याकरितां खरोखर बाहेर निघतें, असें कोणी मला दाखवील काय ? ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ खरा भक्त असलें कांहीं दाखविण्याच्या भानगडींत पडणार नाही. कांहींजण आपणाला मान देतील किंवा नाही याची तो यत्किंचित् काळजी करित नाही. आपल्या भोवतीं कांहीं बडे लोक असावे, असें त्याला क्वचित् वाटतें. ”

श्याम बसू ह्मणाला “स्थूल शरीराहून सूक्ष्म शरीर भिन्न आहे हें आपण कसें जाणतां, हें कृपा करून सांगाल काय ? ”

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ हें स्थूल शरीर पंचभूतात्मक आहे, सूक्ष्म शरीर हें मन, बुद्धि, अहंकार आणि चित्त यांचें केलेलें आहे. जें अंतःशरीर ईश्वरी आनंदाचा अनुभव घेतें त्याला आनंद-कोश किंवा ‘ कारणशरीर ’ असें ह्मणतात. तंत्रांमध्ये याला ‘ भगवती तनु ’—जगन्मातेपासून उत्पन्न झालेलें शरीर, असें ह्मणतात. या सर्वांपलीकडे महाकारण शरीर—अव्यक्त आदिकारण—आहे, आणि तें तर शब्दांनीं सांगतां येत नाही. ”

अध्याय चवथा.

अभ्यासाचें—साधनाचे महत्त्व.

श्रीरामकृष्ण ह्मणाले “ नुसतीं व्याख्यानें केउन काय उपयोग ? साधन हेंच महत्त्वाचें आहे. सिद्धि सिद्धि (भांगेचीं पानें) हे शब्द वारंवार ह्मणतोस. यानें तुला धुंदी चढेल काय ? भांगेचें चूर्ण करून तूं तें आपल्या अंगास फांसवून घेतलेंस तरी त्यानें धुंदी येईल काय ? छे, तूं थोडीतरी भांग पोटांत घेतली पाहिजेस ! ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ नं ४०—४१ इत्यादि पुष्कळ नंबराचे धागे असतात. तूं त्या व्यापारांत अप्रत्याशिताने निरनिराळ्या नंबराचे धागे तुला ओळखतां येणार नाहीत. एक नंबराचा धागा दुसऱ्याहून भिन्न आहे हें ओळखणें,

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय चवथा.

त्या धंदांतील लोकांनां फारसें जड जात नाही. अशी स्थिति असल्यामुळें मी असें सांगतो, की, थोडासा अभ्यास करित चला. थोडेंसैं साधन केलें ह्याजें स्थूल, सूक्ष्म, कारण आणि महाकारण शरीरांविषयीं योग्य कल्पना तुमंच्या मनांत सहज येऊं लागतील.”

सद्गुरु पुढें ह्याणाले “जेव्हां तुझी प्रार्थना करिता, तेव्हां भक्ति—ईश्वराच्या चरणकमलांची भक्ति—हेंच मागा. अहल्येला तिच्या ईश्वराची नवऱ्यानें दिलेल्या शापांतून मुक्त केल्यावर ‘तूं एक वर भक्ति; प्रार्थना माग’ असें श्रीरामचंद्र तिला ह्याणाले. अहल्या ह्याणाली कशी करावी? ‘तुझी वर देणारच तर एवढी कृपा करा, की, माझे मन सदोदित आपल्या सुंदर चरणकमलांवर असावें. मग मला डुकराचा जन्म आला तरी त्याची फिकीर नाही!’ माझ्या स्वतःविषयीं ह्याणशील, तर मी माझ्या जगन्मातेची भक्तिच मागतों. तिच्या चरणकमलांवर फुलें ठेवून, हात जोडून मी अशी प्रार्थना केली, की, गाते, हें अज्ञान आहे, हें ज्ञान आहे; हीं दोन्ही घे, मला तीं नकोत. मला फक्त तुझी निष्कामभक्तिच दे! ही मनाची आणि देहाची शुद्धता आहे, ही अशुद्धता आहे; हीं दोन्ही घेऊन मी काय करूं? मला निष्कामभक्तिच मिळू दे. हें पाप आहे, हें पुण्य आहे; मला हेंहि नको आणि तेंहि नको. मला निष्कामभक्तिच पाहिजे. हें इष्ट आहे, हें अनिष्ट आहे; हीं दोन्ही घे, मला त्यांपैकी कोणतेंहि नको! मला निष्कामभक्तिच हवी आहे. हा धर्म आहे, हा अधर्म आहे; मला या दोहोंच्या पलीकडे ठेव. मला त्यांची जरूरी नाही. मला निष्काम भक्तिच देण्याची कृपा कर.”

सद्गुरु पुढें ह्याणाले “तुला जर सत्कर्मांचें फल पाहिजे तर दुष्कर्मांचें फलहि तुला घेतलें पाहिजे. पुण्याचें फल पाहिजे तर पापाचें फलहि स्वीकारिलें पाहिजे. एकाची (ज्ञानाची) कल्पना सुचली, की, अनेकाची (अज्ञानाची) कल्पना येतेच. शुचि (स्वच्छता) झटलें, की, तद्विरुद्ध कल्पना अशुचि (घाणेरडेपणा) मनांत आल्याशिवाय राहणार नाही. तसेंच प्रकाशाचें ज्ञान झालें, की, अंधाराचें ज्ञान आपोआप होतेंच. ऐक्याचें ज्ञान झालें, की, भिन्नत्वाचें ज्ञानहि होतेंच. जो मनुष्य ईश्वराची भक्ति करतो तो धन्य होय! त्यानें डुकराचें मांस खाल्लें

श्रीरामकृष्ण.

झणून काय झालें ? उलटपक्षीं एकादा मनुष्य हविष्यान्नावर राहूंदे, पण तो जगावर आसक्त असून ईश्वराची भक्ति करित नाही तर—”

डॉक्टर भर्धेच झणाले “ त्याला धिक्कार असो. त्याचें काय हित होणार ! मला येथें कांहीं थोडें सांगितलें पाहिजे. बुद्धानं एकदां डुकराचें मांस खाळें. त्याचा परिणाम काय झाला असावा असें तुझाला वाटतें ? त्याला झाली पोटाशुलाची व्यथा. यावर उपाय झणून तो अफू घेऊं लागला. निर्वाण आणि तसलीं सर्व ढोंगें यांचें गुह्य काय आहे हें तुझाला माहीत आहे काय ? तो बिचारा अफूनें बेशुद्ध होऊन त्याचें देहभान जात होतें. हेंच तुमचें निर्वाण ! ”

बुद्धाच्या निर्वाणतत्वावरील डॉक्टरचें हें मत ऐकून मंडळीला हंसूं कोसळलें. सर्वांनां हंसतां हंसतां पुरें झालें.

श्रीरामकृष्ण श्याम बसूला झणाले “ गृहस्थाश्रमाप्रमाणें आयुष्य घालविणें हें कांहीं चुकीचें नाही. पण आसक्तिशिवाय कर्म करणें प्रापंचिक जन व आणि ईश्वराच्या चरणावर मन लावणें, यांची तूं काळजी अनासक्त कर्म. घेतली पाहिजेस. कल्पना कर, की, एकाद्याला पाठीवर काळपुळी झाली आहे. हा मनुष्य नेहमीप्रमाणें बोलतो चालतो आणि आपलीं नित्यकर्महि करितो. पण दुःख त्याला काळपुळीची आठवण नेहमीं देत असतें. त्याप्रमाणें तूं जगांत वावरत असलास तरी तुझें मन नेहमीं ईश्वराकडे लागलेलें असावें. आपल्या प्रियकरावरोबर एकाद्या स्त्रीचें कारस्थान गुप्तपणें चाललेलें असतें. आपलीं अनेक कर्तव्यकर्म करीत, पण ईश्वराकडे आंतून (गुप्तपणें) पूर्णपणें मन लावून या जगांत त्या स्त्रीप्रमाणें वागा. आपलीं गृहकृत्यें करीत असतांना सारा वेळ ती स्त्री आपल्या प्रियकराविषयीं विचार करीत असते. (डॉक्टरास) आपणास हें समजतें ना ? ”

डॉक्टर झणाले “ त्या स्त्रीप्रमाणें माझे विचार नसल्यामुळें मला तें कसें समजावें ? ”

श्याम बसु झणाला “ अहो डॉक्टर साहेब, माफ करा, तुझाला तें थोडें तरी समजतें, नाही काय ? ” (हंशा.)

श्रीरामकृष्ण झणाले “ बरीच वर्षे धंद्यांत असल्यामुळें त्याला हें विशेष समजलें पाहिजे, असेंच नव्हे काय ? ” (हंशा.)

श्याम बसु झणाला “ महाराज, थिआसफीबद्दल आपलें मत काय आहे ? ”

रामकृष्ण.

आहेत. आतां देवाकडे थोडेंसें मन लाव, आणि येथें वारंवार येत जा. ईश्वरा-विषयीं भाषणें (शब्द) ऐकणें फार चांगलें. कारण यानें जीवाला (मनुष्याला) प्रकाश (ज्ञान) मिळून तो ईश्वराकडे वळतो.”

अध्याय पांचवा.

ईश्वराचे अवतार.

कांहीं वेळानें डॉक्टर नमस्कार करण्यास उठले. इतक्यांत गिरीश आंत आलेला पाहून त्यांनां इतका आनंद झाला, कीं, ते पुन्हां आपल्या जागीं बसले. गिरीशनें पुढें येऊन सद्गुरूंस प्रणाम केला आणि त्यांच्या चरणरजाचें त्यानें चुंबन घेतलें. डॉक्टरनीं हें सर्व मुकाब्यानें पाहिलें.

डाक्टर झणाले “जोंपर्यंत मी येथें आहे, तोंपर्यंत गिरीश बाबु येथें येण्याची मेहरबानी करणार नाहीं. मी निघणार तेव्हां तो आलाच पाहिजे. ” (हंशा.)

शास्त्रीय संस्था आणि तेथें होत असलेलीं व्याख्यानें यांविषयीं नंतर भाषण झालें. गिरीशला हीं व्याख्यानें आवडत असत.

श्रीरामकृष्ण डाक्टरांस झणाले “तूं मला एकादा दिवस त्या संस्थेंत नेशील काय ?”

डॉक्टर झणाले “महाराज, तुझाला तेथें एकदां नेलें, कीं, देवाचीं विलक्षण आणि अद्भुत कृत्यें, त्यांतील चातुर्य, इष्टकार्य साधण्यासाठीं साधनांची योजना, इत्यादि पाहून आपलें सर्व देहभान नाहीसें होईल.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “खरेंच काय ?”

डॉक्टर गिरीशला झणाले “दुसरें पाहिजे तें कर, पण त्याला (सद्गुरूंला) सद्गुरूची सेवा. देवासारखें मानूं नको. अशानें तूं अशा पवित्र माणसांचा नाश करित आहेस.”

गिरीश झणाला “तर महाराज त्याला उपाय नाहीं. ज्यांनीं मला संसारसमुद्र आणि त्याहून भयंकर असा संशयसमुद्र तरून जाण्यास साहाय्य केलें, त्यांची मी अन्य रीतीनें सेवा कशी करूं ? त्यांचें सर्व कांहीं मला पूज्य आहे. ”

डॉक्टर झणाले “सर्व मनुष्यें सारखीं अरतात असें माझे मत आहे. एकदां एका वाण्याच्या मुलाला आमच्या येथें औषधाकरितां आणलें होतें. त्या मुलास शौचास झालें. प्रत्येकानें भोतर नाकाशी लावलें. मी मात्र लाविलें

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय पांचवा.

नाहीं. मी अर्धा तास त्या मुलापाशी बसलों. डोक्यावर टोपल्या घेऊन भंगी जवळून जातांना मी हातरुमाल नाकापाशी नेत नाही. तसें करणें हें मला अशक्यच आहे. भंगी ह्मणजे मानवी प्राण्याहून कांहीं कमी नाही. माझ्यासारखाच तो मानवी प्राणी आहे. मी त्याला कमी कां लेखावें? या पवित्र माणसाविषयीं ह्मणशील, तर त्याला प्रणाम करून त्याच्या चरणरजाचें चुंबन मला घेतां येत नाही असें तुला वाटतें काय? हें पहा—” (डॉक्टरनें सद्गुरूनां प्रणाम करून त्यांच्या चरणरजाचें चुंबन घेतलें).

गिरीश ह्मणाला “ महाराज, खर्गीतील देव ही शुभवेला—सुमुहूर्त आज धन्य धन्य होय, असें ह्मणत आहेत. ”

डॉक्टर म्हणाले “एकाद्याच्या पायां पडणें ह्मणजे एक मोठा चमत्कार आहे असें तुला वाटतेंसें दिसतें. प्रत्येकाला मी तसाच मान देईन (प्रत्येकाच्या पायां पडेन) हें तुझ्या लक्षांत येत नाही. (जवळ बालेल्या गृहस्थास) महाराज मला आपल्या पायां पडूं देण्याची कृपा करा पाहूं. (दुसऱ्यास) आपण महाराज, (तिसऱ्यास) आतां आपण महाराज—” (डॉक्टर पुष्कळांच्या पायां पडले.)

नरेंद्र ह्मणाला “महाराज, सद्गुरु ह्मणजे देवासारखे माणूस आहेत असें आझी समजतो. माझे ह्मणणें अधिक स्पष्ट करून सांगतो. वनस्पतिवर्ग आणि प्राणिवर्ग यांमध्ये कांहीं एक अशी स्थिति आहे, की, तेथें अमुक वस्तु वनस्पति आहे किंवा प्राणी आहे हें सागणें फार कठिण आहे. त्याचप्रमाणें मनुष्यवर्ग आणि देववर्ग यांमध्ये अशी एक स्थिति आहे, की, तेथें अमुक एक व्यक्ति मानवी प्राणी आहे किंवा देव आहे, हें खात्रीनें सांगतां येत नाही.”

डॉक्टर ह्मणाले “देवाविषयीं गोष्टीचें स्पष्टीकरण नुसत्या दृष्टांतानें होत नाही.”

नरेंद्र ह्मणाला “मी देव असें ह्मणत नाहीं, तर देवासारखा माणूस.”

डॉक्टर ह्मणाले “याप्रमाणें तुझी आपला आदरभाव व्यक्त करूं नये. माझ्याविषयीं ह्मणाल तर माझे आंतले विचार काय आहेत हें कोणालाहि समजलें नाही. माझे उत्तम मित्र मला मी क्रूर आणि निर्दय आहे, असें समजतात. तुझीसुद्धां माझ्या मित्रांनो, जोच्यानें मारून मला घालवून घ्याल!”

श्रीरामकृष्ण डॉक्टरांस ह्मणाले “छे! डॉक्टर, असें झणूं नका. हे लोक तुमच्यावर फार प्रेम करितात! नवरीच्या सोलीत नवऱ्याच्या आगमनाची

श्रीरामकृष्ण.

वाट झिया पाहतात त्याप्रमाणे ही मंडळी तुमची मार्गप्रतीक्षा करित असते.”
एकच हंशा पिकतो.

गिरीश झणाला “येथे प्रत्येक इसमाला आपल्याविषयी आदर वाटतो.”

डॉक्टर दुःखाने झणाले “माझा मुलगा-माझी पत्नी हीं मला निर्दय समजतात. आणि याचें कारण इतकेंच, कीं, मी आपले विचार बोलून दाखवीत नाहीं.”

गिरीश झणाला “असें आहे तर महाराज, आपल्या मनाचें द्वार थोडेंसें खुलें करणें—आणि तेंहि आपल्या मित्रावर दया करण्यासाठीं—हें चांगलें होणार नाहीं काय? तुझ्या मित्राचा तुझ्याविषयीं गैरसमज झालेला आहे, असें तुला चांगलें कळून आलें आहे.”

डॉक्टर झणाले “मी सांगूंच काय? तुझ्यापेक्षां अधिक माझे विकार धुध झालेले आहेत. (नरेंद्रास) मी एकांतांत अश्रु टाळीत असतो. (सद्गुरूला) महाराज, समाधीमध्ये तुम्ही लोकांनां-त्यांच्या देहांला तुमच्या पायाचा स्पर्श करूं देतां हें चांगलें नाहीं असें मला वाटतें.”

श्रीरामकृष्ण झणाले “मी हें जाणूनवुजून करवितों, असें तुझें झणणें नाहीं ना?”

डॉक्टर झणाले “असें करणें योग्य नाहीं असें आपल्याला वाटतें ना?”

श्रीरामकृष्ण झणाले “समाधीमध्ये माझ्या मनाची स्थिति कशी असते, हें मी काय सांगूं? समाधीनंतर मी स्वतःला केव्हां केव्हां असें विचारतो, कीं, मला झालेल्या रोगाचा हा परिणाम नसेलना! खरी गोष्ट अशी आहे, कीं, देवाचा विचार मनांत आला, कीं, मी वेडा होऊन जातो. हा सर्व त्या वेडाचा परिणाम आहे. त्याला उपाय नाहीं.”

डॉक्टर शिष्यांनां झणाले “या वर्तनाबद्दल त्यांनां पश्चात्ताप होतो. तें कृत्य वाईट (पाप) आहे असें त्यांनां वाटतें.”

श्रीरामकृष्ण नरेंद्रास झणाले “तुम्ही बुद्धि तीव्र आहे, त्याला सर्व समजावून सांग.”

गिरीश डॉक्टरांस झणाला “महाराज, आपण चुकतां. शिष्यांच्या देहांला त्यांच्या पायांचा स्पर्श होतो झणून त्यांनां कधीहि वाईट वाटत नाही-छे, तसें नाही. त्यांचा देह शुद्ध, निष्पाप, मूर्तिमंत पवित्रताच आहे. आपल्या शिष्यांचें आध्यात्मिक कल्याण व्हावें या सदिच्छेनें ते शिष्यांच्या देहांला

त्रयोदश परिच्छेद—अध्याय पांचवा.

आपल्या पवित्र पायांचा स्पर्श करू देतात. त्यांची पापे आपण घेतल्यामुळे, आपल्या देहाला रोग झाला असेल असे त्यांना केव्हा केव्हा वाटते. तुझेच उदाहरण पहाणा. पुष्कळ जोराने अभ्यास केल्यामुळे तुला पोटशुद्धाची व्यथा एकदा झाली होती, असे तूच एकदा आम्हांला सांगितलेस. रात्री फार वेळ आपण वाचीत बसलो, हे फार वाईट झाले असे तू सांगितले नाहीस काय ? यावरून रात्री फार वेळ वाचीत बसणे हे वाईट आहे असे सिद्ध होते काय ? आपण रोगी आहो या दृष्टीने सद्गुरूंस कदाचित् वाईट वाटत असेल. पण मानवजातीचे कल्याण व्हावे ह्यानून झटणाऱ्या ईश्वराच्या उपदेशकाच्या नात्याने त्यांना याबद्दल केव्हाहि वाईट वाटणार नाही.”

डॉक्टरांचा चेहरा बदलला आणि त्यांनी आपली मान खाली घातली.

डॉक्टर गिरीशला ह्याणाले “मी हरलो हें कबूल करतो. आतां तुझ्या चरणाची धूलि दे पाहू. (नरेंद्रास उद्देशून) ही गोष्ट जाऊंया, गिरीशच्या बुद्धीची तीक्ष्णता मला कबूल केली पाहिजे.”

नरेंद्र डॉक्टरांस ह्याणाला “दुसऱ्या तऱ्हेने हा प्रश्न पाहतां येईल. एकाद्या शास्त्रीय शोधाकरितां तुझी तुमचे सर्व आयुष्य वेंचतां. तेव्हां आपला देह, आपली प्रकृति, इत्यादिकांकडे तुझी आपले लक्ष देत नाही. देवाचे ज्ञान हे तर सर्वांत मोठे शास्त्र आहे, आणि त्याकरितां सद्गुरूंनी आपली प्रकृति धोक्यांत घातली आहे, नव्हे बिघडवून टाकिली आहे, हे योग्य आणि स्वाभाविकच नाही काय ?”

डॉक्टर ह्याणाले “बुद्ध, येशू, चैतन्य, महंमद इत्यादि सारे धर्मगुरू शेवटीं अहंकाराने युक्त झाले. ‘मी जें कांहीं सांगतो तेवढेंच खरें, अवतार. त्याशिवाय दुसरें सर्व चुकीचें आहे,’ असेच ते सर्व सांगतात. किती भयंकर हें !”

असे ह्याणून डॉक्टर जाण्यावरितां निघाले.

गिरीश डॉक्टरांस ह्याणाला “आपणहि तीच चूक करतां, असे आपल्यास वाटत नाही काय ? तुझी असे दाखवितां, कीं, ते सारे—एकासुद्धां अपवादा-शिवाय—अहंकारी होते ! त्या सर्वांचे दोष तुझी दाखवितां ! आणि हाच आरोप आपल्यावरहि येणार नाही काय ?”

डॉक्टर स्वस्थ राहिले.

नरेंद्र ह्याणाला “आम्ही त्यांना देवासारखे मानून त्यांची सेवा करितों.”

चतुर्दश परिच्छेद.

नरेन्द्र, राखाल, महेन्द्र, गिरीश आणि दुसऱ्या
शिष्यांसह काशीपुर उद्यानांत.

मार्च १८८६.

अध्याय पहिला.

भक्तांसाठीं ईश्वरी अवतार.

काशीपुर येथील उद्यानांत श्रीरामकृष्ण शिष्यांसहित राहिले होते. त्यांची प्रकृति बरीच नादुरुस्त असून ते वरच्या मजल्यावर होते.

संध्याकाळची वेळ. नरेंद्र आणि राखाल हे त्यांचे पाय हळुहळू हातानें रगडीत होते. मणीहि सद्गुरूजवळ बसला होता. त्यांनिहि या सेवेस लागवें झणून सद्गुरु त्याला खूण करीत होते. मणीनें दोघांपैकीं एका शिष्यास मोकळें करून त्याचें काम करण्यास सुरू केलें.

रविवार, ता. १४ मार्च १८८६, फाल्गुन शुद्ध ९ मी. सद्गुरूंचा वाढदिवस गेल्या रविवारी काशीपुर उद्यानांत पाळण्यांत येऊन आज सात दिवस झाले. गतवर्षी दक्षिणेश्वरच्या देवालयांत वाढदिवस मोठ्या उत्साहानें आणि आनंदांनें साजरा करण्यांत आला. या वर्षी सद्गुरु फार आजारी असल्यामुळें त्यांचे शिष्य फार त्रस्त झाले होते. देवाप्रमाणेंच या वाढदिवशीं सद्गुरूंची नेहमीं प्रमाणें पूजा करून नैवेद्य समर्पण करण्यांत आला. परंतु लोकांनां भोजन वगैरे घालतां आलें नाहीं.

सद्गुरूंची शुश्रूषा करीत सर्व शिष्य उद्यानांत हजर होते. पवित्र माता (श्रीशारदा देवी) हि येथें असून ती आपल्या यजमानांची (सद्गुरूंची) सेवा अहोरात्र करीत होती. तरुण शिष्यांपैकीं बहुतेक येथें होते. त्यांनीं आपलें घरदार बहुतेक सोडून दिल्याप्रमाणेंच होतें. ज्यांच्यापासून या संसाराटवीत आयुष्याचें इतिकर्तव्य त्यांनां समजलें आहे, अशा सद्गुरूंच्या सेवेस त्यांनीं आपलें तनुमनोधन सर्व कांहीं अर्पण केलें होतें.

गृहस्थाश्रमी प्रौढ शिष्य बहुतेक दररोज सद्गुरूंस भेटण्यास येत असत. त्यांपैकीं कांहीं येथेंच एकसारखे तीनचार दिवस राहण्याकरितां आज येणार होते.

चतुर्दश परिच्छेद—अध्याय पहिला.

सद्गुरु आज बरेच आजारी होते. मध्यरात्रीचा समय. उद्यान आणि गृह हीं चंद्रप्रकाशानें स्नात झालीं होती. पण शिष्यांच्या अंतःकरणाला चैन बिलकुल नव्हतें. कारण आयुष्याचें कोडें ज्यांनीं त्यांच्यासाठीं सोडविलें, असे सद्गुरु हें जग सोडून जाणार, अशी त्यांनां भीति वाटत होती.

सर्व बाजूस पूर्ण स्वस्थता होती. निसर्गदेवता शांत होती. दक्षिणेकडून वाहणारा वसंतवात झाडांचीं पानें सळसळ हालवीत होता. अशा या शांतते-मध्ये सद्गुरु वरच्या मजल्यावर आपल्या खोलींत तळमळत होते. त्यांनां झोंप अगदीं नव्हती. जवळच एक दोन शिष्य जागे राहून पहात होते. केव्हां केव्हां सद्गुरूंस झोंप येत असावी, असें दिसत होतें. ज्या स्थितीमध्ये अत्यंत मोठी दुःखे आणि संकटें अंगावर आलीं असतां मन समतोल राहतें, अशा धन्य योगस्थितीमध्ये सद्गुरु गेले होते काय ?

मी सद्गुरूंच्या जवळच स्वस्थ बसलों. अवर्णनीय वेदना सद्गुरु सहन करित आहेत हें पाहून मी गांगरून गेलों. हा देखावा पाहून दगडासारख्या घट असलेल्या हृदयांनां सुद्धां द्रव येता. सद्गुरूंच्या आज्ञेवरून मी अधिक जवळ गेलों. तुटक्या शब्दांत सद्गुरु मला झणाले, कीं, “तूं आणि तुझे बंधु शोक करित राहाल झणून मी इतकें सहन करितों. तुझी सर्वजण, तुमच्या शरीरास वेदना फार होतात, शरीर टाकून द्यावें, असें झणाल, तर हें शरीर एकीकडे टाकून देतां येईल.”

मी कांहींएक न बोलतां अतिशय भांबावून गेलों.

शिष्यांनां हा दुःखाचा प्रसंग होता. त्यांचीं अंतःकरणें द्विधा होऊन गेलीं होती. त्यांचा मायबाप, त्यांचा नेता, त्यांचा गोप्ता, त्यांचा सद्गुरु असे (वर दिलेले) उद्गार काढीत होता, त्यांनीं उलट उत्तर काय द्यावें ? शिष्यांपैकी एक “हें कुसावर चढविण्यासारख्या यातना भोगण्याचें दुसरें उदाहरण आहे काय ? —मानवी जातीसाठीं आणि **मैंढपाळा**वांचून अनाथ होणाऱ्या मेंढरांसारख्या भक्तांसाठीं हा दुसरा आत्मयज्ञच आहे काय ?” असा आपल्या मनांत विचार करित होता.

× × × ×

मध्यरात्रीची वेळ. सद्गुरूंची प्रकृति फारच बिघडली. याला कांहीं उपाय नाही काय ? कलकत्यांतील मित्रांनां निरोप पाठविला.

श्रीरामकृष्ण.

मध्यरात्री डॉक्टर उपेंद्र आणि कविराज नवगोपाल गिरीशसह कलकत्या-हून आले. सर्व शिष्य सद्गुरूपाशी होते. सद्गुरूंना आतां अमळ बरें वाटलेंसें दिसलें.

सद्गुरु म्हणाले “वेदना देहाला होतात, पण हें योग्य आहे. कारण देह पंचभूतांचा केलेला आहे, प्रकृतीपासून त्याची उत्पत्ति आहे.”

गिरीशकडे वळून ते म्हणाले “या अवस्थेंत मी काय पहातो असें तुला वाटतें? मला ईश्वराचेच दैवी आकार दिसतात. आणि ते आकार निरनिराळे आणि पुष्कळ आहेत, व ज्यांत ईश्वर व्यक्त झालेला आहे असा हा आकारहि त्यांत मी येथें पहातो.” (हा आकार म्हणजे त्यांचा आकार-देह असा सद्गुरूंच्या झणण्याचा भावार्थ.)

अध्याय दुसरा.

समाधि (देवदर्शन).

दुसरे दिवशीं सकाळीं सातआठ वाजण्याची वेळ. सोमवार ता. १५ मार्च. सद्गुरूंची प्रकृति थोडीशी सुधारली होती. शिष्यांशीं ते हळुहळू वोलत होते. उशीला टेंकून ते बसले होते. मध्यें मध्यें खुणांनीं आपले विचार ते दर्शवीत होते. नरेंद्र, राखाल, महेन्द्र, लादू, शशी, गोपाल हे समोर बसले होते.

शिष्य स्तब्ध बसले होते. त्यांच्या अंतःकरणांला चैन नव्हतें. गेल्या रात्रीची सद्गुरूंची स्थिति ध्यानीं आल्यामुळें ते चिंतातुर झाले होते.

सद्गुरु मला म्हणाले “ मी काय पाहतो हें तुला ठाऊक आहे काय ? हें सर्व तो आहे असें मला दिसतें. मनुष्य आणि इतर ईश्वर, मानव आ- प्राणी, डोकी व हातपाय हालविणाऱ्या, पण ज्यांच्या णि निसर्ग या रू- आंत ईश्वर आहे अशा खऱ्याखऱ्या आकृतिच मला पांनीं व्यक्त होतो. दिसतात ! याप्रमाणेंच मला पूर्वी एकदां भान झालें होतें. जीवंत प्राण्यांनीं भरलेल्या या विश्वांतील सर्व आकृति एका वस्तूनेच धारण केल्या आहेत-जणूं काय उद्यान, रस्ते, नर, गाई यांसह सर्व गृह (विश्व) एका मेणाचेंच केलें आहे ! यज्ञांत मारिला जाणारा पशु, ज्यावर त्याला मारणार तो ठोकळा आणि त्याला मारणारा

चतुर्दश परिच्छेद—अध्याय दुसरा.

इसम हे तीन्ही एकाच वस्तूपासून उत्पन्न झाले आहेत असें मी पहातो, असा मला प्रत्यय येतो. ”

मानवजातीसाठी आपण स्वतः आपणास बलि देतो, आणि असें बलिदान करण्यासाठीच ईश्वर व्यक्त होतो, असा सद्गुरूंच्या ह्मणण्या वा भावार्थ आहे काय ?

असें बोलून सद्गुरू हलक्या खरांत ह्मणाले “अहा, अहा ! काय ही मौज ! काय ही शोभा ! ”

पुन्हां आणखी समाधि. सद्गुरूंचें देहभान गेलें. समाधीची—आनंदातिरेकाची स्थिति त्यांना आतां चांगली नव्हे असें शिष्यांना वाटलें; पण आतां काय करावें, हें त्यांना सुचेना.

पुन्हां सद्गुरू देहभानावर येऊन ह्मणाले “ आतां मला कोणत्याहि प्रकारचें दुःख नाही. मी पूर्वीप्रमाणें आतां चांगला आहे. ”

सुखदुःख, आनंदशोक यांपलीकडील स्थितीत सद्गुरू गेलेले आहेत, असें शिष्यांना दिसलें.

दुःखित अंतःकरणानें सद्गुरूंकडे पाहून लाटून आपलें डोकें हातावर ठेविलें, व तें खालीं घातलें.

सद्गुरूंनीं वर दृष्टि करून शिष्यांकडे पाहिलें. आपल्या जिवलग शिष्यां-विषयीं त्यांच्या मनांत अवर्णनीय असें प्रेमाचें भरतें आलें. अशा तऱ्हेचें प्रेम या जगांत सांपडावयाचें नाही, आणि अशा प्रेमाचें मानवी बुद्धीला आकलन—वर्णन करितां येणार नाही. राखाल आणि नरेंद्र यांना पहा कसें त्यांनीं गोंजारिलें. त्यांच्या मुखावरून हात फिरवून जणूं काय पांच वर्षांच्या मुलांप्रमाणें त्यांनीं त्यांना कुरवाळिलें.

कांहीं वेळानें ते दुःखित वरानें मला ह्मणाले “ आणखी कांहीं अधिक दिवस या देहाला या जगांत राहण्याची मुभा असती, तर पुष्कळ लोकांची आत्मजागृति झाली असती. ”

असें ह्मणून क्षणभर ते स्वस्थ राहिले आणि पुन्हां ह्मणाले “पण ईश्वरानें दुसरीच योजना करून ठेविलेली आहे. ”

पुढें सद्गुरू काय ह्मणतात याची शिष्य गाढ पहात बसले. सद्गुरू ह्मणाले “ होय, अशी ईश्वराची इच्छा नाही. येथें एक असा आहे, की, त्याला कपट

श्रीरामकृष्ण.

कांहीं माहीत नाही. त्याला अक्षरओळख नाही आणि लोक त्याचा फायदा घेतील. पैसा आणि विषयोपभोग याकरितां ह्यापलेल्या या जगामध्ये जे योग्य अधिकारी नाहीत आणि ज्यांनां उपासनेचें महत्त्व कळत नाही, अशांनां सुद्धां तो ईश्वराच्या उत्तमोत्तम देणग्या देऊन टाकील. ”

‘ ईश्वराचा पुत्र, ईश्वरी अवतार ह्याजें मानवजातीसाठीं ईश्वराच्या प्रेमाचें व्यक्त स्वरूप होय, आणि प्रत्येक संसारी प्राण्याला देवाचें ज्ञान झालें आणि त्यांनीं देवाच्या पुत्राचा (अवताराचा) स्वीकार केला तर हें जग चालणार नाही, ’ असा सद्गुरूंच्या ह्याणण्याचा भावार्थ आहे काय ?

राखाल प्रेमानें ह्याणाला “ आपला देह आणखी कांहीं दिवस या जगांत रहावा असें ईश्वरापाशीं मागून घ्या, महाराज ! ”

श्रीरामकृष्ण ह्याणाले “ ईश्वर आपल्या इच्छेप्रमाणें सर्व कांहीं करील ! ”

नरेंद्र ह्याणाला “ ईश्वराच्या इच्छेशीं आपली इच्छा मिळून जाऊन दोन्ही एकच झाल्या आहेत. ”

सद्गुरु स्वस्थ राहिले. जणूं काय ते आंतल्या आंत विचार करित होते.

श्रीरामकृष्ण, नरेंद्र, राखाल आणि इतर शिष्य यांनां ह्याणाले “ याविषयीं मीं देवापाशीं मागणें केलें, पण त्यापासून कांहीं निष्पन्न होत नाही. त्याच्या इच्छेप्रमाणें घडून येणारच. मी आणि माझी जगन्माता दोघें एकच होऊन गेलों, असें आतां मला दिसतें. राधा कृष्णास ह्याणाली ‘ हे प्रियकरा, तूं माझ्या हृदयांत रहा आणि पुन्हां तुझ्या मानवा रूपानें व्यक्त होऊं नको. ’ पण पुन्हां मानवी रूपांत कृष्णाला पाहण्याची तिल इच्छा झाली. तिचें अंतःकरण प्रियकराला पाहण्याविषयीं उचंबळून धरपड करूं लागलें. पण ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणें सर्व कांहीं होणार. कृष्ण बराच वेळ मानवी रूपानें व्यक्त झाला नाही. ”

राखाल एकान्तीं शिष्यांनां ह्याणतो “ सद्गुरु चैतन्याविषयीं बोलत आहेत. ”

मी आपल्याशींच ह्याणालों “ आपल्या जगन्मातेशीं एकरूप ! अव्यक्ताशीं तादात्म्य ! आतां निराळ्या व्यक्तित्वानें राहणें हें सद्गुरूंला बरेंच कठिण आहे. पुत्र मार्तेंत लीन होऊं गेला ! असाच सद्गुरूंच्या ह्याणण्याचा अर्थ आहे काय ? ”

चतुर्दश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

अध्याय तिसरा.

पलीकडून (ईश्वराकडून) संदेश.

शिष्य स्तब्ध बसले. सद्गुरूंनी त्यांना प्रेमाने पाहिले. हृदयाकडे आपला हात नेऊन ते बोलू लागले.

श्रीरामकृष्ण नरेंद्र आणि इतर शिष्य यांना ह्मणाले “ येथे (माझ्यामध्ये) दोन पुरुष आहेत. एक जगन्माता—”

पुढील शब्द ऐकण्यास शिष्य आतुर झाले.

सद्गुरु पुढे ह्मणाले “ एक जगन्माता आणि दुसरा तिचा भक्त. आतां आजारी असलेला दुसरा पुरुष होय. हे तुझाला समजते काय ? ”

काहीं उत्तर न देतां शिष्य स्तब्ध बसले.

श्रीरामकृष्ण पुढे ह्मणाले “ मी हें सर्व कोणाला सांगूं ? आणि माझे ह्मणें समजणारा असा कोण आहे ? ”

काहीं वेळाने सद्गुरु पुन्हां ह्मणाले “ ईश्वर आपल्या शिष्यांसहित दैवी अवतार घेऊन येतो. तो मानवी शरीर धारण करितो. त्याचे शिष्य त्याच्याबरोबर परत जगन्मातेकडे जातात. ”

राखाल ह्मणाला “ ह्मणून आपण आम्हांला सोडून जाऊं नये. ”

सद्गुरूंच्या नेत्रांतून अवर्णनीय प्रेमाचे किरण बाहेर पडून ते हंसले, आणि ह्मणाले “ बॉलभक्तांची टोळी एकदम एका घरांत शिरते, देवाचे नाम गाते, आणि आनंदाने ती नाचू लागते. इतके झाल्यावर एकदम ते घर सोडून ती चालती होते. जसे एकदम जेणे तसे एकदम जाणे ! आणि लोक तर त्यांना जाणत नाहीत. ”

सद्गुरु आणि शिष्य हंसले. बॉल नांवाची त्यागी आणि ईश्वरी प्रेमाने धुंद झालेल्या हिंदूंची एक जात आहे.

सद्गुरु पुढे ह्मणाले “ मानवी शरीर धारण केलें ह्मणजे दुःख टाळतां येत नाही. मी केव्हां केव्हां आपल्याशीं ह्मणतो, की, ईश्वराने या जगांत मला पुन्हां पाठवूं नये ! पण एका गोष्टीचा नीट विचार केला पाहिजे. ईश्वराच्या मेजवानीचे आमंत्रण आले ह्मणजे घरांतील डाळतांदुळाचे महत्त्व वाटत नाही. ”

मी आपल्याशींच ह्मणालों “ ईश्वराचा प्रेमस्वरूप असा अवतार ईश्वराच्या भक्तांबरोबर ह्मणजे आपल्यासारख्याशींच नेहमीं राहूं इच्छितो, असाच सद्गुरूंचा

श्रीरामकृष्ण.

बोलण्याचा अर्थ आहे काय ? ईश्वराच्या मेजवानीच्या वेळीं सर्वांना वाढलें जाणारें अमृत ह्मणजे ईश्वराचें प्रेमच नव्हे काय ? ”

सद्गुरु पुढें ह्मणाले “ ईश्वरावर निष्काम प्रेम करणाऱ्या भक्तांसाठींच तो मानवी शरीर धारण करितो. ”

सद्गुरु अवर्णनीय प्रेमानें नरेंद्राकडे पाहूं लागले.

सद्गुरु नरेंद्रास ह्मणाले “ एक चांडाळ आपल्या खांद्यावरून, मारलेल्या जनावरांचें मांस भरलेल्या बुट्यांची सांगड नेत होता. सद्गुरु नरेंद्रास ज्ञान-गंगानदीत स्नान करून परत जाणाऱ्या शंकराचार्यांची मार्ग व भक्तिमार्ग वाटेत त्याला गांठ पडली. दुर्दैवानें त्याचा आचार्यांच्या पवित्र शरीरास स्पर्श झाला. आचार्य रागानें शिकवितात. कुद्ध होऊन ह्मणाले ‘ मूर्खा, तूं मला शिवलास ! ’

त्या चांडाळानें उत्तर दिलें ‘ महाराज, मी आपणास स्पर्श केला नाही, किंवा आपण मला केला नाही. आपण मला विचार करून सांगा, की, आपण देह, अन्न किंवा बुद्धि आहां, किंवा आपण खरोखर कोण आहां ? ’ विश्वाचे घटक ह्मणजे खाली दिलेले तीन पदार्थ, यांनीं खरा आत्मा बद्ध किंवा आसक्त होत नाही. १ ईश्वराप्रत नेणारें सत्व (प्रेम, त्याग, इत्यादि.); २ कर्माप्रत नेणारें रज; ३ देवापासून दूर करणारें तम. परमात्मा—परब्रह्म कशासारखें आहे हें आपणास ठाऊक आहे काय ? गंध—मग ते सुगंध असोत किंवा दुर्गंध असोत—वाहून नेणाऱ्या पण त्या गंधाशीं अनासक्त असणाऱ्या हवेसारखें तें आहे, ”

नरेंद्र ह्मणाला “ महाराज, हें अगदीं खरें आहे. ”

सद्गुरु ह्मणाले “ परब्रह्म हें सर्वे गुण व माया यांहून पलीकडे आहे. माया ही दोन प्रकारची आहे. १ ईश्वराप्रत नेणारी (विद्या); २ ईश्वरापासून दूर नेणारी (अविद्या). कनक आणि कांता ईश्वरापासून आह्वांला दूर नेतात. ज्ञान, त्याग, भक्ति हीं ईश्वराकडे नेतात. शंकराचार्यांनीं भक्ति केव्हां सोडली नाही. त्यांनीं उपदेशकाचा अहंकार बाळगला होता ! तुला आणि तुझ्या दुसऱ्या मित्रांनां माझ्याविषयीं काळजी वाटत आहे, आणि ही काळजी भक्तीपासूनच उत्पन्न होते, आणि ती देवाप्रत नेते. ईश्वराप्रत नेणाऱ्या विद्यामायेची मदत घेतली तर ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें. छपरावर चढून गेल्यावर किल्ल्यांनां जिऱ्यावरून खालींवर येणें जाणें आजडतें. ब्रह्मज्ञान झाल्यावरहिं असे (लोक)

चतुर्दश परिच्छेद—अध्याय तिसरा.

सगुण देवतेची भक्ति करितात. मानवजातीला आपलें उदाहरण मिळावें, ईश्वरी प्रेमाची गोडी चाखावी, भक्तांची सत्संगति मिळावी, या हेतूनें ते असें करितात. ”

नरेंद्र आणि दुसरे शिष्य एक शब्दहि न बोलतां स्तब्ध बसले.

नरेंद्राला शिकविताना सद्गुरु आपल्याविषयींच बोलतात आणि आपल्या-कडेच बोट दाखवितात काय ?

नरेंद्र झणाला “ त्यागाची आवश्यकता मी दाखवितों तेव्हां कित्येक लोक माझ्यावर रागावतात. ”

नरेंद्र आणि त्याग. सद्गुरु हळूच झणाले “ ईश्वराकरितां आपण जग सोडलें पाहिजे, त्याचा त्याग केला पाहिजे. ”

सद्गुरुंची मुद्रा गंभीर झाली. त्यांनीं आपल्या देहाला स्पर्श केला आणि नरेंद्र आणि इतर शिष्य यांना नीट लक्ष्य द्या, झणून बजावून विचारिलें, कीं, “ समजा, एकामागून एक असे एका ओळींत दोन पदार्थ आहेत. ते असे आहेत, कीं, पहिल्या पदार्थाला दूर बाजूला लोटल्याशिवाय दुसऱ्या पदार्थाकडे तुझाला जातां येत नाहीं. अशी स्थिति असली, तर दुसरा पदार्थ घेण्यासाठीं पहिला पदार्थ एका बाजूस लोटावयास नको काय ? ”

नरेंद्र झणाला “ अगदीं तसेंच करावें लागेल महाराज ! ”

सद्गुरु हळूच नरेंद्रास झणाले “ प्रत्येक वस्तु झणजे ईश्वराचें व्यक्तस्वरूप आहे असें जेव्हां तूं पहातोस, तेव्हां ईश्वराव्यतिरिक्त तुला दुसरें काय दिसणार आहे ? मग जग आणि संसार झणून निराळें कांहीं राहिलें काय ? ”

नरेंद्र झणाला “ खचित नाहीं. जगाचा त्याग केला पाहिजे. ”

सद्गुरु झणाले “ तूं जर एवा ईश्वरालाच सर्वत्र पाहतोस, तर आपलें कुटुंब, आपले नातलग इत्यादि दुसऱें निराळें असें तुला कांहीं दिसणार नाहीं. पण प्रत्येकानें मनापासून—मनानें त्याग केला पाहिजे. येथें जे कोणी येतात त्यांपैकी जगाशीं आसक्त असे कोणीहि नाहीत. ”

सद्गुरु हंसत झणाले “ यांपैकी कांहींनां झियांची आवड होती. इतकेंच काय तें. ते जगांत (संसारंत) आहेत, पण ते जगाचे (संसारी) नव्हत. झियांच्या सहवासाची त्यांची इच्छा तृप्त झाली आहे, आणि आतां त्यांना आपलें मन पूर्णपणें ईश्वरकडे लावितां येईल. ”

श्रीरामकृष्ण.

सद्गुरुंनीं मोठ्या ममतेनें नरेंद्राकडे पाहिलें. त्याच्याकडे दृष्टि लावतांच ते नरेंद्र आणि त्याची आनंदानें भरून गेले. शिष्यांकडे वळून ते ह्मणाले “हा वीरवृत्ति. मोठा चमत्कार आहे.”

नरेंद्र हंसत सद्गुरुंस ह्मणाला “महाराज, कसला चमत्कार ?”

सद्गुरु ह्मणाले “त्यागाकडे होत असलेली प्रवृत्ति.”

नरेंद्राच्या त्यागाविषयीं सद्गुरु बोलूं लागले.

नरेंद्र आणि इतर शिष्य स्तब्ध राहून सद्गुरुंकडे पाहूं लागले. राखाल मात्र बोलूं लागला. तो हंसत हंसत सद्गुरुंस ह्मणाला “आतां नरेंद्र आपला उपदेश चांगला जाणत आहे.”

सद्गुरु हंमून ह्मणाले “होय, तें खरें आहे. दुसरें असें, कीं, दुसरेहि येथें पुष्कळ आहेत. त्यांनां हि आतां चांगलें समजूं लागलें आहे. (मला) असेंच ना ?”

मीं ह्मटलें “होय महाराज, अगदीं खरें !”

कांहीं वेळ सद्गुरुंनीं नरेंद्र आणि महेंद्र यांच्याकडे पाहिलें. प्रथम नरेंद्राकडे आणि नंतर मजकडे बोट दाखवून त्यांनीं राखाल आणि इतर शिष्य यांनां खुणा करून दाखविलें.

राखाल खुणांचा अर्थ समजून बोलला “नरेंद्राची वृत्ति वाराची आणि महेंद्राची वृत्ति *सखीची आहे, असा आपला आशय आहे.” सर्व हसूं लागले. सद्गुरुहि हंसले.

नरेंद्र हंसत ह्मणाला “महेंद्र हा फार थोडें बोलतो आणि तो फार भिडस्त आहे ह्मणून तूं त्याला सखी ह्मणतोस काय ?”

सद्गुरु हंसत नरेंद्रास ह्मणाले “ बरें, माझा मनोवृत्ति कशा आहेत असें तुला वाटतें ?”

नरेंद्र ह्मणाला “महाराज, आपण तर सर्व कांहीं आहांत. हें जग देण्यास असमर्थ आहे अशा (अलौकिक) शक्तीनें, विवेकरूपी खजानें ज्यानें आपला

*सखी—वृंदावनाच्या गोपीप्रपाणें परमेश्वराला नवरा समजून त्याची सेवा करणारा, अशा अर्थी राखालनें हा शब्द जोजला होता.

चतुर्दश परिच्छेद—अध्याय चवथा.

सत्याप्रत मार्ग शोधून काढला आहे, असे आपण शूर आहांत. सखीच्या मनो-
वृत्ति—अवर्णनीय प्रेम—ईश्वराची कल्पना मनांत येतांच होणारा प्रेमातिरेक
—आपल्याच आहेत. ईश्वराविषयीं आपली कळकळ पाहिली ह्मणजे,
आपण शूर, सखी आणि सर्व कांहीं आहांत.”

अध्याय चवथा.

स्पष्टकथन.

सद्गुरूंच्या मनोवृत्ति उचंबळून गेल्या. ते आपल्या हृदयावर हात ठेवून
नरेंद्र आणि इतर शिष्य यांनां ह्मणाले “सर्व वस्तु, कोणतीहि कल्पनीय
वस्तु येथून निर्माण झाली आहे असें मी पहातो—असा मला
प्रत्यय येतो.”

“तुला काय समजलें” ? असें नरेंद्रास त्यांनीं खुणेनें विचारिलें.

नरेंद्र ह्मणाला “प्रत्येक कल्पनीय वस्तु ह्मणजे सर्व निमित्त वस्तु आपल्या-
पासून उत्पन्न होतात.”

सद्गुरू आनंदानें राखालास ह्मणाले “पाहिलेंस, कसें सर्व त्याला समजतें तें !”

सद्गुरूंनीं नरेंद्रास गाण्यास सांगितलें. नरेंद्र जगाचा त्याग करणार आहे, आणि
त्याच्या अंगीं पूर्ण संन्यासवृत्ति भरून गेलेली आहे. नरेंद्र गाऊं लागला:—

नलिनीदलगतजलमतितरलं

तद्रज्जीवनमतिशयचपलम् ।

क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका

भवति भवार्णवतरणे नौका ॥

मध्येच सद्गुरूंनीं विचारिलें “हें तूं काय सांगतोस ? हें तर नेहमींचें साधें
आहे आणि तें नवशिक्ष्यासाठीं आहे.”

नरेंद्रानें आतां भक्त आपल्या प्रियकरास—परमेश्वरास पाहण्यास उत्कंठित
आहे असें गाणें ह्मटलें.

काहे सह जियत मरत कि विधान !

ब्रजकि किशोर सह काँहा गेल भागइ ब्रजजन टुटायल पराण ।

मिलि सह नागरी, भुलिगेइ माधव, रूपविहीन गोपकुळारी ।

को जाने प्रिय सह रसमय प्रेमिक, हेन बंधु रूपकि भिखारी ॥

आगे नाहि बुझनु, रूप हेरि भुलनु, हृदि कैनु चरणयुगल ।

यमुनासलिले सह. अब तनु डारव आन सखि भखिब गरल ॥

श्रीरामकृष्ण.

(किवा) कानन वल्लरी गल वेढि बाँधइ, नधीन तमाले दिब फांस ।
नहे श्याम श्याम श्याम श्याम, श्याम नाम जपइ, छार तनु करिब विनाश ॥

पदांतील माधुर्यानें सद्गुरु आणि शिष्य मोहून गेले. सद्गुरु आणि राखाल
यांच्या नेत्रांत दिव्य प्रेमाश्रु आले.

नरेंद्रालाहि आनंदाचें भरतें आलें. आपण वृंदावनाची एक गोपी आहे
असें समजून त्यानें पुन्हां गाणें ह्वाटलें.

तुमि आमार, आमार बंधु, (कि बलि कि बलि तोमाय बलि नाथ ।)
कि जानि कि बलि आमि अभागिनी नारीजाति
तुम हातोकि दर्पण माथोकि फुल । तोमाय फुल करे केशे परब बंधु ।
तोमाय कवरीर सने लुकाये लुकाये राखब बंधु ।
श्यामफुल परिले केउ नखूते नारबे ।
तुमि नयनोर अञ्जन, बयानेर ताम्बुल ।
तोमाय श्याम अञ्जन करे ँखे परबो बंधु ।
श्याम अञ्जन परेछि बले केउ नखूते नारबे ।
तुमि अङ्गकि मृगमद गिजब्राकि हार ।
श्यामचन्दन माखि शीतल हब बंधु ।
तोमार हार कण्ठे परब बंधु ।
तुमि देहकि सर्वस्व गेहकि सार ॥
पाखीको पाख मीनको पानि । तेयसे राम बंधु तुया मानि ।

*परिशिष्ट.

प्रथम परिच्छेद.

अध्याय तिसरा.

[चाल—कब सुमरोगे राम०]

नाम तुझें देईं दुर्गे ! ॥ ध्रु० ॥

धान्य मानिनचि नाम स्मरतां काल जरी मज नेईं ॥ १ ॥

कळेल मग तरि पतितोद्धरणा धांवतेस कीं नाहीं ॥ २ ॥

ब्रह्मघातकी जरि मी असलों नामें पावन होईं ॥ ३ ॥

भ्रूणघात जरि करिं मम घडले तद्गय नामें जाईं ॥ ४ ॥

दुरित न वाटे मदिरापानीं नाम मुखीं जरि राही ॥ ५ ॥

ब्रह्मपदातें निश्चित मिळविन नामाश्रय जरि होईं ॥ ६ ॥

[२]

[चाल—शब्दकरि पाव जगज्जननी०]

भज मन ! चिद्धन सुखधामा ॥

अनुपम भुरुधिर नत्जनसुखकर यद्यशा न सीमा ॥ ध्रु० ॥

स्थिरचरिं वास असे ज्याचा ।

स्थितिलयकर्ता जगताचा ।

लोलुप अ.भेनव रागाचा ।

तो सुखदायक भवभयहारक चिंतिं अंतरात्मा ॥ १ ॥

* या पुस्तकांतील मूळ बंगाली पदे जेथच्या तेथे देण्यांत आलीं असून, या परिशिष्टांत त्यांचे मराठी रूपांतर देत आहों. रूपांतरांत मूळ पदांचा फक्त भावार्थ देण्याचा प्रयत्न केला आहे; शब्दशः भाषांतर केलेलें नाहीं.

श्रीरामकृष्ण.

सुंदर हरितेजापुढती ।
कोटि हिमकरहि उणे दिसती ।
जणुं तद्रूपापासुनि ती ।
चमके चपला, हर्षित हो तनु पाहुनि आरामा ॥ २ ॥
हृत्कमलासनि हरिचरणा ।
स्थापुनि करिं तूं तस्स्मरणा ।
प्रेमपूर्ण निजनयनानां ।
कावुनि बघ त्या त्रिलोकसुंदर मुनिजनविश्रामा ॥ ३ ॥
आत्मानंदरसीं रमुनी ।
प्रेमानंदीं जा बुडुनी ।
तन्नामामृत सेवोनी ।
प्रमत्त होईं, सोडिं न लवभरि त्या गुणगणदामा ॥ ४ ॥

अध्याय चवथा.

[चाल—जलजय्यो जीवना भजनविना०]

मुळिं रुचत न मधु फल भन्य मला ॥ ध्रु० ॥
दुर्मिळ जें फल अमित जनांला लाभ तयाचा मज झाला ॥ १ ॥
अनुपम फल तें सेवन करितां मोक्षवृक्ष हृदिंचा फुलला ॥ २ ॥
जन्म सफल मम आज जहाला रामकल्पतरु करिं आला ॥ ३ ॥
अं जें वांछीं फल मी हृदयीं तें दे तरु तो क्षणिं मजला ॥ ४ ॥
जग जें फल दे नलगे तें मज मनिंचें गुज हें कथित तुला ॥ ५ ॥

परिशिष्ट.

द्वितीय परिच्छेद.

अध्याय दुसरा.

[चाल—चंद्रकांत राजाची कन्या०]

जाणे कुणि का प्रेमल पावन जननी मम काली ।
आजवरी पद्ददर्शनांसि जी गोचर नच झाली ॥
मुनि ध्याती जिस मूलाधारीं सहस्रारकमलीं ।
ज्या कमलवनीं हंसीसह तो हंस करी केली ॥
हंसीहंस वदति ज्या ही मम तीच कालकाली ।
आत्मारामाचा आत्मा जी बुधजनिं मानियली ॥
मम जननीचा महिमा एकचि महाकाल जाणे ।
घटाघटाच्या स्थलीं वास जी करिते स्वेच्छेनें ॥
ब्रह्मांडाचें मम जननीच्या उदरीं जनु झालें ।
सुरासुरांतें मर्म न जीचें आजवरी कळलें ॥
'प्रसाद' वदतो ज्ञान तिचेचें झालें जे झणती ।
दुस्तर विधिहरिहरां सिंधु जो सहजचि ते तरती ॥
सत्य असे हें वच, अवमानुत जन या वचनाला ।
अनुभव याचा घें मी जरि मम पटत न हृदयाला ॥
चंद्रबिंब करिं धरावयातें शिशु जैसे झटती ।
ज्ञान तिचेचें सुलभ गणिति ते मूढ तसे दिसती ॥

श्रीरामकृष्ण.

अध्याय चवथा.

[चाल—कव सुमरोगे राम०]

नाम तक्षेँ देई दुर्गे ! ॥ ध्रु० ॥

बन्ध मानिनचि नाम स्मरतां काल जरी मज नेई ॥ १ ॥
कळेल मग तरि पतितोद्धरणा धांवतेस कीं नाहीं ॥ २ ॥
ब्रह्मघातकी जरि मी असलों नामें पावन होई ॥ ३ ॥
भ्रूणघात जरि करिं मम घडले तद्गय नामें जाई ॥ ४ ॥
दुरित न वाटे मदिरापानीं नाम मुखीं जरि राही ॥ ५ ॥
ब्रह्मपदातें निश्चित मिलविन नामाश्रय जरि होई ॥ ६ ॥

[२]

[चाल—गले मुजंगमाल०]

धितिं हृदय ! सतत कालिजननीचरणांसी ॥ ध्रु० ॥
प्रेमें स्मरतां मनिं त्या चरणपंकजांसी ।
धिविधभावलहरि येति हृदयसागरासी ॥ १ ॥
भाव जसा हृदयिं वसे फल तसें तयासी ।
मूल आत्मविश्वासचि कारण हो यासी ॥ २ ॥
यज्ञयागही न गमति महती नच त्यांसी ।
तच्चरणामृत-हृदिं निज बुडवितः मनासी ॥ ३ ॥

[३]

[चाल—एक दिन जाना है०]

निरहंकारतश्च शोधाया । बघसी मार्ग कोणता हृदया ! ॥ ध्रु० ॥
घोर भयंकर अंधकार ज्या व्यापी बहु स्थलासी ।
त्याच स्थालिं तूं उन्मत्तापरि मूढा कैसा भ्रमसी ॥ १ ॥
अभावरूपी कर्दम जरि तव राहे हृदयाभीतरीं ।
भावविषय मम काळी असतां येइल कशि बद् तव करिं ॥ २ ॥

परिशिष्ट.

शक्तिबलें तूं आधीं इंदुसि आणि पूर्ण वश करुनी ।
गुप्तकपाटीं येथ निधिस त्या टेवियलासे लपवुनि ॥ ३ ॥
होतां तुज नच शशि तो वश जरि उपःकाल बघ झाला ।
होइल निधि तो गुप्त कुठें मग शोधिसि हृदया ! त्याला ॥ ४ ॥
भक्तिरसाच्या रसिकानंदीं जें रंगुनि बहु जाई ।
तद्दर्शन षड्दर्शनांसि निगमागमांहि नच होई ॥ ५ ॥
ज्या भावास्तव युगयुगान्तरीं योगी करी तप महा ।
भाव साधितां ब्रह्मा ओढी जैसा चुंबक लोहा ॥ ६ ॥
'प्रसाद' वदतो-कथुं का ? जी मी जननी ह्यणुनी ध्याईं-
कथितों परि तें अदय जनांसी दुःखनिवेदन होई ॥ ७ ॥
अनुपम सुख तें सेवायाची आस जरी तुज होई ।
नयनवीक्षणीं दर्शविलें तें तत्त्व शोधुनी पाहीं ॥ ८ ॥

श्रीरामकृष्ण.

तृतीय परिच्छेद.

अध्याय दुसरा.

[चाल—केलीस अशी काय०]

ती सत्यरूप शिवद दिव्य मूर्ति गोजिरी ।
महैवबलें प्रगट होइ हृदयमंदिरीं ॥ ध्रु० ॥

तें निशिदिनि अनिमेष नयनि रूप पाहुंया ।

त्या रूपसागरीं बुडुनी सकल जाउंया ।

कधिं कार्लीं तो सुखविल दिन दीन जना या ।

प्रगट करुनि नाथा ! त्वज्ज्ञान अंतरीं ॥ १ ॥

कधिं होइन नत पदकमलीं स्तब्ध होउनी ।

कधिं सुख दे आनंद हृदीं उदय पावुनी ।

जणु हर्षभरित हो चकोर विधुसि पाहुनी ।

त्वत्प्रकाश तेविं अह्नां मत्त कधिं करी ॥ २ ॥

बहु शांत, अद्वितीय अशा विभु ! तुझ्या पर्दीं ।

हा प्राण विकुनि जन्म सफल करिल मंदधी ।

तें स्वर्गसौख्य सतनु असुनि मिळत का कधीं ।

जन्म सफल पद मज तव जयीं आदरीं ॥ ३ ॥

तव शुद्ध रूप हृदयिं जयीं मजसि दिसतसे ।

येतां प्रकाश तम जेवीं दूर पळतसे ।

तव तेज तेविं सकल दुरितनाश करितसे ।

धुवरूपा हृदयांतुनि ढठ न पळभरीं ॥ ४ ॥

हे दीननाथ ! दीनपाल ! ऐक विनवणी ।

मम हृदयींच्या वासनांसि टाक जालुनी ।

त्वत्प्रेरामय होइन निज भाव विसरुनी ।

दीन जना लाभ तुझा होय तो जरी ॥ ५ ॥

[२]

[चाल—भूपती खरे ते०]

ब्रह्मनाम मंगल मोदवदनि निज घेई ।

त्या नामें भरती अमृतसिंधुतें येई ॥ ध्रु० ॥

परिशिष्ट.

करिं अविरत मग तत्पान, दान वा देई ।
करिं नामगजर जरि विकल मन कधीं होई ॥
जें हृदय विषयमृगजलें फसुनि बहु जाई ।
तें प्रेमरसानें पूर्ण भरुनि मग येई ॥
अह्नि सकल ब्रह्मानंदा, सेवुंया ।
प्रेमयोग घेउनि योगी, होउंया ।
त्या प्रभुच्या मंगल नामीं, रंगुंया ।
त्या संकटकालीं कृपालु जनका बाहीं ।
'भो ब्रह्म !' ह्याणुनि निज दुरित वारिं लवलाहीं ॥ ११.

[३]

[चाल—वैभव माझें नष्टचि झालें०]
चिद्रगनीं तो प्रेमपूर्ण नव इंद्रु येतसे उदयाला ।
स्मितमुख बघुनी नाथाचें मध्मेमसिंधुसी ये वेला ॥ ध्रु० ॥
भो जगदीश ! दयामय ! जयजय ! विश्वपालका ! गुणशीला ! ।
भक्तरूप नक्षत्रवृंद हा विभुच्या भवतीं किति जमला ॥ १ ॥
भक्तजनांसह लीलारसमय भक्तसखा नटुनी गेला ।
भो जगदीश ! दयामय ! जयजय ! विश्वपालका ! गुणशीला ॥ २ ॥
स्वर्गकपाटें मुक्त जहालीं रूप बघुनि वाटे मजला ।
नवविधानकुसुमाकरपवनें व्योमदेश हा व्यापियला ॥ ३ ॥
योगानन्दीं प्रेमगंध तो मत्त करी मुनिवृंदाला ।
भो जगदीश ! दयामय ! जयजय ! विश्वपालका ! गुणशीला ॥ ४ ॥
आसन करुनी कमलाचें नेज त्यावरि बसली वेल्हाळा ।
प्रेमावेशें भक्तभृंग करि त्या स्थलीं सुधापानाला ॥ ५ ॥
पहा जननिच्या प्रसन्न मोहन चित्तविनोदन वदनाला ।
पदतालें तीच्या गानानंदें मुनिगण मग्न अहा ! झाला ॥ ६ ॥
काय रूप तें ! दर्शनमात्रें अचल गांति दे हृदयाला ।
'प्रेमदास' हा सकलां विनवित ग'हो ! जननीसुयशाला ॥ ७ ॥

श्रीरामकृष्ण.

अध्याय तिसरा.

[चाल—ऊठ गडे सत्वरी०]

घाल उडी सत्वरी । हृदया ! । आत्मसौख्यसागरीं ॥ ध्रु० ॥
प्रथम रत्न तव करिं न मिळे जरि । रत्नाकर तो ओस न वद परि ।
प्रयत्न पुनरपि विश्वासें करिं । यत्नें ये तो करीं ॥ हृदया० ॥ १ ॥
कामादिक षड्नक्र दुष्टमति । भक्षयास्तव या सागरिं फिरती ।
प्रवेशि त्यातें नकळत गिळिती । सावधता बहु धरीं ॥ हृदया० ॥ २ ॥
विवेकरूपी हळदी लावुनि । प्रवेश सागरिं करिं भय सोडुनि ।
गंधें त्या ते जातिल पळुनी । शंका लवहि न धरीं ॥ हृदया० ॥ ३ ॥
'प्रसाद' गर्जुनि वदत वैखरी । रत्नें अमित भसति या सागरिं ।
निश्चयपूर्वक येतिल तव करिं । तालिं बुडशिल तूं जरी ॥ हृदया० ॥ ४ ॥

परिशिष्ट.

चतुर्थ परिच्छेद.

अध्याय दुसरा.

[चाल—निजरूप हिला मी०]

मम हृदया ! जननी ती काली ॥ ध्रु० ॥

प्रतिकालचि जी पुण्यभवानी श्यामल तुजला कशि दिसली ॥ १ ॥

दिशावसन परिधान करी परि तेजाची केवळ पुतळी ॥ २ ॥

भक्तवत्सला ती निजतेजें प्रकाश पाडी हृत्कमलीं ॥ ३ ॥

[२]

[चाल—क्षणमधुना नारायण०]

भवरूपीं बाजारीं माते ! चतुरा तूं भाससी ॥ ध्रु० ॥

मानवरूपी पतंग करुनी, स्वकरें तूं उडवीसी ।

आशारूप समीरणवेगें दूर दवडिसी त्यासी ॥ १ ॥

गगनिं जावया बांधिसि तूं त्या मोहरूप सूत्राला ।

अंतरिंद्रियें, अस्थि, शिरा, तनु असति शलाका त्याला ॥ २ ॥

जन्म घेतसे पतंग हा तव सत्वरजादि गुणांनीं ।

इतर कुशलता अलंकारमय येते जननि ! दिसोनी ॥ ३ ॥

विषयकांचमय मांजा लावुनि सूत्र तीक्षण बहु होई ।

लक्ष पतंगांतुनि एकचि परि मुक्तिपदातें जाई ॥ ४ ॥

पेशा समयीं टाळ्या मोदें पिडिसी माते ! हातें ।

होतां मुक्त पतंग एक तो हर्ष होय किति तूतें ॥ ५ ॥

दक्षिणपवनबलें पतंग तो भवसागर तरुनीयां ।

सहज जातसे—'प्रसाद' वदतो विशंक वचनासी या ॥ ६ ॥

[३]

[चाल—उद्धवा शांतवन कर जा०]

जागृत मी माझ्या ठायीं । तूं जननी सन्निध अससी ॥

परि तस्कर मम धन नेती । ह्यणुनि हो खेद हृदयासी ।

तव नाम अंतरीं घ्यावें । करिं विश्रय मी अपुल्याशीं ॥

श्रीरामकृष्ण.

परि समयीं स्मरण न होंते ।

हैं नवल गमे बहु माते ! ।

चातुर्य खचित तव दिसतें ।

कारण हो जननी ! त्यासी ॥ १ ॥

खाया तुज मिळत न कांहीं । हा दोष न लावीं मजला ! ॥

जरि पूर्वीं देतिस मजला । मिळतें न आजि का तुजला ? ॥

मीं दिधलें तुज का नसतें । देतिस जरि मज दानाला ? ॥

अपयश यश सुरस कुरसही ।

तुजपासुनि होती बाई ! ।

हृदयिं रसोद्भव तो होई ।

भंगिसि कां तूं मग त्याला ? ॥ २ ॥

वदतसे 'प्रसाद'—दिलेंसी । माते ! तूं मन जरि मजसी ॥

परि नेत्रीं खूण करुनियां । शंकित तूं मम मन करिसी ॥

गमतसे जरी निज हृदयीं । तूं गौप्य कांहीं ठेवीसी ॥

मधुरातें कटु समजोनी ।

सत्यासि असत्यचि गणुनी ।

मी भ्रमतों निशिदिनिं भुवनीं ।

आनंद त्यांत बघण्यासी ! ॥ ३ ॥

अध्याय तिसरा.

[चाल—सुदक्षिणापति दिलीपनंदिनि०]

चल बा चित्ता ! सहल कराया, स्वस्थ कसें तूं बसलेंसी ?

सहज येउनी निधान करिं तव मूढपणें तूं दवडीसी ! ॥ ध्रु० ॥

अगणित कुसुमें पडलीं कालीरूप कल्पतरूमूलार्शीं ।

निवडुनि घेतां येतिल चारी त्यांतिल तुक्षिया हातासी ॥ १ ॥

प्रवृत्ति तैशी निवृत्ति जाया पराक्रमी असती तुजसी ।

सहल कराया जातां परि तूं सर्वें घेईं त्या निवृत्तिसी ॥ २ ॥

निवृत्तिचा जो विवेकनामा सुत सखशील गुणराशी ।

सोडुनि अभिमाना त्यापासुनि परिसें सुतावबोधासी ॥ ३ ॥

परिशिष्ट.

दूर नेउनी उपदेशीं बा ! प्रवृत्तिच्या त्या तनयासी ।
 आयके न जरि ज्ञानसागरीं लोडुनि दे त्या मूढासी ॥ ४ ॥
 शुचि-अशुचींतिं दिव्य मंदिरीं घेउनि करिं तूं शयनासी ।
 प्रेमें अरुती सवती जरि त्या, जाशिल जानीचरणांसी ॥ ५ ॥
 अहंकार तेवीं अविद्या असति जनक-जननी तुजसी ।
 मोहा टाकुनि दूर लोटिं त्यां स्मर न तयांच्या प्रेमासी ॥ ६ ॥
 धर्माधर्म अजाद्वय जें त्या दृढ बांधुनियां स्तंभासी ।
 जरि न मानिती निषेध, देईं ज्ञानासीनें बलि त्यांसी ॥ ७ ॥
 मोहरूप त्या दरींत भयकर कधिहि गळ्या ! तूं नच पडसी ।
 सुधैर्यरूपी स्तंभा जरि त्या हृदया ! करिं तूं दृढ धरिमी ॥ ८ ॥
 'प्रसाद' वदतो—होतां ऐसें काला निर्भय वच वदसी ।
 ' बाळा ! हृदयहारका !' ह्याणुनी प्रेमें त्या वक्षीं धरिरी ॥ ९ ॥

[२]

[चाल—हमारो निरधनको धनि राम०]

भव हा सुखमंदिरसा भासे ॥ ध्रु० ॥
 संचरतो मी भुविं आनंदें विपिनीं भ्रमर जसे ॥ १ ॥
 जनकराज तो मुनिहुनि इतरां लवही हीन नसे ॥ २ ॥
 दोन्ही पथ परि साधुनि पय तो सेवुनि जात असे ॥ ३ ॥

[३]

[चाल—झाली ज्याची उपवर दुहिता०]

या विपिनीं मुरलीरव होई । मजपासुनि तो मम मन नेईं ॥ ध्रु० ॥
 वाटे माझा प्रियकर माधव । मार्गीं राहुनि मजला बाही ॥ १ ॥
 याल सयांनों ! कीं नच मजसह । मूर्ति पहाय। तो लवलाही ॥ २ ॥
 'हरि' शब्द तुझांप्रति केवळ तो । हृदयनाथ मम परि तो बाई ! ॥ ३ ॥
 अर्वाणि पडे ध्वनि तुमच्या तो परि । रव तो या मम उमटे हृदयीं ॥ ४ ॥
 जणूं रव कधि मज "सखि ! तुजविण या-। कुंजवनासी शोभा नाही !" ॥ ५ ॥

श्रीरामकृष्ण.

षष्ठ परिच्छेद.

अध्याय तिसरा.

[चाल—केलीस अशी काय०]

ती सत्यरूप शिवद दिव्य मूर्ति गोजिरी ।

महैवबलें प्रगट होइ हृदयमंदिरीं ॥ ध्रु० ॥

तें निशिदिनिं अनिमेष नयनिं रूप पाहुंया ।

त्या रूपसागरीं बुडुनी सकल जाउंया ।

कधिं कालीं तो सुखविल दिन दीन जना या ।

प्रगट करुनि नाथा ! त्वज्ज्ञान अंतरीं ॥ १ ॥

कधिं होइन नत पदकमलीं स्तब्ध होउनी ।

कधिं सुख दे आनंद हृदीं उदय पावुनी ।

जणुं हर्षभरित हो चकोर विधुसि पाहुनी ।

त्वत्प्रकाश तेविं अह्नां मत्त कधिं करी ॥ २ ॥

बहु शांत, अद्वितीय अशा विभु ! तुझ्या पर्दीं ।

हा प्राण विकुनि जन्म सफल करिल मंदधी ।

तें स्वर्गसौख्य सतनु असुनि मिळत का कधीं ।

जन्म सफल पद मज तव जयीं आदरी ॥ ३ ॥

तव शुद्ध रूप हृदयिं जयीं मजसि दिसतसे ।

येतां प्रकाश तम जेवीं दूर पळतसे ।

तव तेज तेविं सकल दुरितनाश करितसे ।

ध्रुवरूपा हृदयांतुनि ढळ न पळभरी ॥ ४ ॥

हे दीननाथ ! दीनपाल ! ऐक विनवणी ।

मम हृदयींच्य। वासनांसि टाक जाळुनी ।

त्वत्प्रेममग्न होइन निज भाव विसरुनी ।

दीन जना लाभ तुझा होण तो जरी ॥ ५ ॥

परिशिष्ट.

सप्तम परिच्छेद.

अध्याय तिसरा.

[चाल—भज भज भवजलधिमाजि०]

मम हृदया ! उडि सत्वरि घेहं रूपसागरीं ॥ ध्रु० ॥
जाशिल जरि तूं तलास । शोधिशिल नीट त्यास ।
प्रेमरूप रत्न खास । येइ मग तुझ्या करीं ॥ १ ॥
स्मरुनि तत्त्व मग पाहीं । वृंदावन तव हृदयीं ।
ज्ञानदीप जळत राहि । निशिदिनि तव अंतरीं ॥ २ ॥
शुष्क अशा धरणीवरि । चालवीत कोण तरी ? ।
कथि 'कबीर' उमजशि परि । सद्गुरुचरणां धरीं ॥ ३ ॥

श्रीरामकृष्ण.

अष्टमं परिच्छेद.

अध्याय पहिला.

[चाल—भज भज भवजलधिमार्जि०]

मम हृदया ! उडि सत्वरि घेहूं रूपसागरीं ॥ ध्रु० ॥
जाशिल जरि तूं तलास । शोभिशील नीट त्यास ।
प्रेमरूप रत्न खास । येइ मग तुझ्या करीं ॥ १ ॥
स्मरुनि तत्त्व मग पाहीं । वृंदावन तव हृदयीं
ज्ञानदीप जळत राहि । निशिदिनिं तव अंतरीं ॥ २ ॥
शुष्क अशा धरणीवरि । चालवीत कोण तरी ? ।
कथि 'कबीर' डमजशि परि । सद्गुरुचरणां धरीं ॥ ३ ॥

परिशिष्ट.

नवम परिच्छेद.

अध्याय दुसरा.

[चाल—हाय मला अपशकुन०]

गौररागलहरी तनुवरती । उसळुनियां या कितितारं येती ॥ ध्रु० ॥
प्रेमसिंधुच्या गभीर नादें । नास्तिक जन जणुं नाशा जाती ॥ १ ॥
अखिल विश्व हें जाह तलाशीं । जावें वाटे तालिं सत्वरगति ॥ २ ॥
प्रेमरूप नक्रानें हरिच्या । परि धरिलें मज दिसत न सुगति ॥ ३ ॥
व्यथित होउनी मम दुःखें मज । तारिल ऐसा कोणि न जगतीं ॥ ४ ॥

[२]

[चाल—लमाला जातों मी द्वारकापुरा०]

चल सखि ! तें गौररूप पाहुं लोचनीं ।
नयनरम्य मूर्तिसि त्या ठसवुं ये मनीं ॥ ध्रु० ॥
अळिता-पय एकवटुनि । चर्चिलि तनु जी साजणि ! ।
निर्मी शिव जीलागुनि । नटवित ज्या रूपा वृषभानुनंदिनी ॥ १ ॥

[३]

[चाल—रामको आधार सिता०]

श्यामापदनीलकमलिं हृदयभृंग रत होई ॥ ध्रु० ॥
कामादिक कुसुमीं जरि विषयमधुचि राही ।
मानुत त्या जन परि मज महती मुळिं नाहीं ॥ १ ॥
जननीपद कृष्णवर्ण अलिहि तसा पाहीं ।
कृष्णरसीं श्यामरु रस मिळुनी झणिं जाई ॥ २ ॥
मत्त पंचतरवां हा रंग कळुनि येई ।
झणुनि दूर पळती मज पाहुनि लवलाही ॥ ३ ॥
'कमलाकान्त' निजाशा पूर्णतेसि नेई ।
असुखसौख्य सम गणुनी बुडत मोद-डोहीं ॥ ४ ॥

श्रीरामकृष्ण.

[४]

[चाल—नंदनवनदेवीनें माझा०]

श्यामाधन तें मिळत न सकलां हेतु जरी असला ।
कालीधननिधि आजवरी कुणिं सहज लब्ध केला ! ॥ ध्रु० ॥
येतां स्वकरीं देइ कोणत्या विधि तो लाभाला ।
मूढ हृदय हें ! लवभरि त्याची कल्पना न याला ॥
शिवतपही नच करितें ऐसें प्रमत्त हृदयाला ।
इंद्रादिकवैभवा न गणि, जो चिंती जननीला ॥
प्रेमदृष्टिनें मम माता ती अवलोकी ज्याला ।
स्वानंदीं तो नर, समजावें, पूर्ण बुडुनि गेला ॥
योगी-सुरगण चिंतिति भावें ज्या पदकमलांला ।
परि न तयांतें आजवरी तो चरणलाभ झाला ॥
प्राप्त करुनि त्या ध्यावें दुर्लभ चरणसरोजांला ।
आस अशी बहु या गुणहीना 'कमलकान्ता'ला ॥

[५]

[चाल—नच मातें कोणी खेही०]

मम माता श्यामा कुशला । यंत्रकला जाणे सकला ॥ ध्रु० ॥
यंत्र करुनि तनुरूप त्यांत बहु दाखवि रंग जनांला ॥ १ ॥
यंत्रिं वसुनि तत्सूत्र धरुनि करिं देइ तया चलनाला ॥ २ ॥
परि यंत्र वदे 'स्वबलानें मी करित असें भ्रमणाला' ॥ ३ ॥
मूढ पुरें तें परि नच जाणे गति दे कोण तयाला ! ॥ ४ ॥
जनुलाभ न पुनरपि यंत्रा त्या जाणे जें जननीला ॥ ५ ॥
भक्तिरज्जुच्या पाशें जननी बद्ध कुणा यंत्रांला ॥ ६ ॥

परिशिष्ट.

दशम परिच्छेद.

अध्याय दुसरा.

[चाल—वधुनि सुभद्रेला०]

भय वाटे मजला । ह्रूत सांगाया तुजला .

कपटविचारहि रुचत न मजसी ।

तूं मम करिंचा धननिधि अससी ।

वियोग तव मज होइल ऐसी ।

शंका हृदयाला । छळुनी भ्रमवी मन्मतिला ॥ १ ॥

जाणतसें मी तव हृदयासी ।

ठाडक सुखद मार्ग जो मजसी ।

विमल मनें तो सांगेन तुशीं ।

ज्यायोगें मजला । भवभयशब्दहि मुळिं नुरला ॥ २ ॥

मंत्र विविध जो व्यसनांमधुनी ।

मम तरणी तारि बलेंकरुनी ।

ज्यासि जपें मी सदाहि मन्मानिं ।

स्वीकरावयाला । तोचि करिं सिद्ध स्वमनाला ॥ ३ ॥

श्रीरामकृष्ण.

एकादश परिच्छेद.

अध्याय तिसरा.

[चाल—आज श्याम मोह०]

केशव ! हन्मोहन ! मधुमुरलीधर ! माधव !
गोवर्धनगिरिधारण ! यदुकुलजनपुंगवा ! ॥ ध्रु० ॥
कुंजवनविहार ! होईं सद्य दीन या जना !
'हरि हरि' वद रसने ! हरिचरण चिंति मन्मना ! ॥ १ ॥
ब्रजकिशोर ! कालीयविनाशन ! कंसान्तका !
श्यामल दामोदर ! नतजनभवभयहारका ! ॥ २ ॥
राधाहृदयानंदा ! वनमालाभूषणा !
रासरसविहार ! योगिवृंदमनोरंजना ! ॥ ३ ॥
प्रेमदृष्टि तव नयनीं मन मोही किति अहा !
भालीं तव शोभतो मयूरपक्ष रुचिर हा ॥ ४ ॥

[२]

[चाल—साध्य नसे मुनिकन्या०]

या—या—झणिं जाउं चला । भाग्याचा रवि आज उदेला ॥ ध्रु० ॥
कुंजवनींची मुग्धा बाला ।
उपदेशी जें प्रेम जनाला ।
भरती येई त्या प्रेमाला ।
हृदयीं सावधतेला । टेवा, नातरि जाहूळ वेला ॥ १ ॥
प्रेमा उसळे शतधारांनीं ।
आस असे तितुका स्वकरांनीं ।
ध्यावा; ज्या वृषभानुनंदितो—
देत असे दानाला । अधिकार दिला विभुनें जीला ॥ २ ॥
राधाप्रेमा मनिं आणोनी ।
हरिनामामृत ध्यावें वदनीं ।
प्रेमतरंगी जा रंगोनी ।
सरुनि तथा प्रेमाला । 'हरि ये—हरि ये' बाहा त्याला ॥ ३ ॥

परिशिष्ट.

[३]

[चाल—मेरे गिरधर गोपाल०]

गौरा ! तव गौररूप भुलवि किति मनासी ॥ ध्रु० ॥

गौरवेष तव असतां ऋवण भावनेसी—।

धरुनि हृदयिं शांति अचल विपुल अशी ऐसी ? ॥ १ ॥

ये भयदा स्थिति मम या प्रेमसागरासी ।

स्वकुलाचा अभिमानहि जातसे लयासी ॥ २ ॥

तस्करसा मम हृदया हरुनि बलें नेसी ।

गोपशिशो ! मधुरा ! वनिं गोधन चरवीसी ॥ ३ ॥

करिं धरुनी वेणु रुचिर, करुनि मधु रवासी ।

व्रजललनाहृदयभृंग तयें गुंगवीसी ॥ ४ ॥

गोवर्धन धरुनि करीं वृंदाविपिनासी ।

रक्षुनियां अभय देसि नाथ ! निजजनांसी ॥ ५ ॥

त्यजुनि सकल अभिमानहि ललनानुनयासी ।

साधाया व्रजनारीचरण तूं धरीसी ! ॥ ६ ॥

अनुतापाश्रुजलीं तव मुखविधु प्रकाशी ।

तळपे; गौरा ! मम मन हरुनि कसें घेसी ॥ ७ ॥

[४]

[चाल—वसंतीं बहुनि मेनकेला०]

मना ! त्या श्यामाजननीला ।

यलें बहु निज हृदयिं सांठवीं, त्यजिं न पलहि तिजला ॥ ध्रु० ॥

तिच्या मग घेउं दर्शनाला ।

तत्पदरजरी दाखवूं न कधि आपण कवणाला ॥ १ ॥

छळिति रिपु कामादिक तुजला ।

फसवुनि त्यांनां पाहूं चल ये नयनहारिकेला ॥ २ ॥

सर्वें निज घेउनि रसनेला ।

तस्करवीं करुं ' जननी ! जननी ! ' नामगजनेला ॥ ३ ॥

नेती निवृत्तिमार्गाला ।

असे कुमंग्री कुवासना नच शिवोत हृदयाला ॥ ४ ॥

धरुनि हृदिं बहु सावधतेला ।

रक्षक करिं निज कार्यीं रत त्या ज्ञानलोचनांला ॥ ५ ॥

श्रीरामकृष्ण.

[५]

[चाल—सा विरहे तव दीना०]

सौख्यसदन मम माते ! आनंदमयी असतां तूं नच निरानंद करिं यातें ॥ ध्रु० ॥
चरणयुगल तव सोडुनि कधिंही चिंतियलें न कुणातें ।
यम कां मजसि दुरात्मा समजे ? काय कथूं वद त्यातें ॥ १ ॥
वदुनि भवानी भवसागर हा लंघिन आस मनातें ।
बुडविशील परि दारुण सागारिं कल्पनाहि नच मातें ॥ २ ॥
नामसिंधुजलिं मी तव असतां दुःख लया नच जातें ।
अंत हो अतां मम जरि, तव कुणि नाम न घे हरकान्ते ! ॥ ३ ॥

[६]

[शिवसंगे सदा रंगे. इ० हें बंगाली पद सोडलें आहे. त्याचें रूपांतर केलें नाहीं.]

अध्याय सातवा.

[चाल—सख्ये अनसूये थांव किं बाई०]

सखि ! ज्या विपिनीं मम माधव राही । दूर किती तें वन बाई ? ॥ ध्रु० ॥
तनुचा रमणाच्या परिमल येई । स्वबलें तो मम मन मोही ॥ १ ॥
सख्ये ! अबला मी त्यांतुनि बाला । चालाया बल ाच मजला ॥ २ ॥

[२]

[चाल—कोण गली गये०]

स्वचित तव धन्य नाथ ! लीला ॥ ध्रु० ॥
दर्शन देउनि केलिस दयिता ! दुःखमुक्त हजला ॥ १ ॥
नयनमनोहर सौंदर्ये निज पाडिसि मोहिं मला ॥ २ ॥
ससलोकिंही तव लाभानें दुःख-शब्द नुरला ॥ ३ ॥
ही तर दीना दासी—नच कशि वश हो मोहाला ? ॥ ४ ॥

परिशिष्ट.

द्वादश परिच्छेद.

अध्याय दुसरा.

[चाल—रुचती कां तीर्थयात्रा०]

मम निद्रा भंग पावे ये केवीं ती तरी ? ।
जागृति ये पूर्ण माते व्यापितसे अंतरीं ॥
आतां ही योगनिद्रा तुज माते ! वाहिली ।
निद्रा जी विश्व मोही तिज निद्रा आणिली ! ॥ १ ॥

श्रीरामकृष्ण.

त्रयोदश परिच्छेद.

अध्याय पहिला.

[चाल—राम सरावा राम०]

कृतिसी दिसत न पार । ईश तव ॥ ध्रु० ॥
सौंदर्याचें केवळ आगर दिसे विश्वसंसार ॥ १ ॥
अमित तारका गगनीं चमकति रत्नखचित जणुं हार ॥ २ ॥
इंदुरवि किती व्योमीं तळपति त्यां नच पारावार ॥ ३ ॥
धनधान्यमया विपुला धरणी पूर्ण तुझें भांडार ॥ ४ ॥
धन्य धन्य तूं अससि परेशा ! विश्वाचा आधार ॥ ५ ॥
प्रकाशमय तारका गाति तव महिमा वारंवार ॥ ६ ॥

[२]

[चाल—मारुं कसे यांना०]

अभिनव तव लीला । माते ! ॥ ध्रु० ॥
घोर ध्वान्तीं रूपहीन तव कान्ति चकाके विपुला ।
गिरिकुहरीं मुनि वास करुनियां ध्याति जननि ! तुजला ॥ १ ॥
निर्वाणसिंधुलहरींमधुनी घोर तमोंऽकावरुनी ।
धिरशांतिपवन अविरत वाहुनि सुखवी हृदयाला ॥ २ ॥
कालरूप धरिती पांघरुनी अंधकारवसनातें ।
वसती समाधिसदनिं कवण तूं न ऋत मुक्ति मजला ॥ ३ ॥
त्वत्पदकुवलयिं सदा जननि गे ! गभय पूर्ण एकलाला ।
त्याच स्थलिं त्वत्प्रेमरूप ती चमकतसे चपला ॥ ४ ॥
धिन्मुखकमलीं हास्य विलसुनी देई शोभा त्याला ।
दीपवी तुझा गकाश अगणितभास्करतेजाला ॥ ५ ॥

[३]

[चाल—वैशाखमास वासंतिक०]

ही हृदयसुखद शोभा किति दिसत सुरचिरा ।
पाहीं मी अनुपम त्या रूपसुंदरा ॥ ध्रु० ॥

परिशिष्ट.

मम थोर भाग्य ह्याणुनि असा सुदिन उगवला ।

मम हृदयनाथ मन्मंदिरीं आजि पातला ।

वच वदवेना प्रेमभरें कंठ दाटला ।

बघुनि तया ये जव मत्प्रेमसागरा ॥ १ ॥

हे प्रेममया ! हृदयनाथ ! रुचिरकोमला ! ।

धनराशि सांग समल वाहुं कोणत्या तुला ? ।

मत्प्राण, हृदय, वैभव जें गमत मम मला ।

अपीं तें तव चरणीं, घेईं विभुवरा ! ॥ २ ॥

[४]

[चाल—धाडुनि दिधलें दासीसह०]

त्वत्पदकमलीं प्राणभृंग मम लीन जरी नचं होई ।

हृदयविरामा ! नाथा ! मग या काय जीवनीं सुख राही ॥ ध्रु० ॥

श्रेष्ठ रत्न तूं रखांतिल बहु यलें मम करिं आलें ।

धरुनि दक्षता हृदयीं जरि मीं तद्रक्षण नच केलें ।

काय मिळवुनी धनराशिस मग अगणित फल मिळवीलें ? ।

तव मुख न दिसे मम सुतमुखिं तरि न कधीं तें मी पाहीं ॥ १ ॥

प्रेमाची तव कांति न दिसतां उज्वल विधुप्रकाशीं ।

इंदुज्योतिहि गमत तमोमय नीरस तुच्छ मनासी ।

मम रमणीचें प्रेम पवित्रहि-दिसत मलिनता त्यासी ।

प्रेमकर्नाकें त्या प्रेममणि तुझा दिसला मज जरि नाही ॥ २ ॥

तुजःषयींचा संगय दारुण पीडी हृदया पाहीं ।

तीव्र विषारी तक्षक दंशीं हाय ! मदंतर दाही ।

हृदयेश्वर ! तुज ऋय कथूं मम हृदय भरुनियां येई ।

हृदयरत्नमणि दायेता ! अससी, मोहन मन तव पार्यीं ॥ ३ ॥

[५]

[चाल—उत्तम जन्मा येउनि०]

भक्तिप्रेमप्रवेश होइल कधिं या मम हृदयीं ? ।

निश्चयपूर्वक कळत न ह्याणुनी प्रांत चित्त होई ॥ ध्रु० ॥

श्रीरामकृष्ण.

पूर्णकाम त्या समर्थीं दैवें जाइन मी बनूनी ।
रसना राहि न हरिनामा जयिं पळभरहि ल्यजुनी ।
प्रेमाश्रूंचा प्रवाह वाहिल जयिं नयनांतूनी ।
त्या समर्थीं तरि आशा मम का पूर्णतेसि जाई ? ॥ १ ॥
येइ शुद्धता प्राणांसी वा कधिं या हृदयासी ? ।
मत्प्रेमाचें वृंदावन कधिं दिसे लोचनांसी ? ।
तोडिन कधिं मी न कळे स्वबलें दृढ भवबंधांसी ? ।
ध्वांत नयनींचें न कळे कधिं तें ज्ञानांजन नेई ? ॥ २ ॥
दैवी परिस कधीं तनुलोहा कांचनता आणी ? ।
हरिमय विश्व करिल कधिं पावन दर्शन देवोनी ? ।
धर्म-कर्म मम जाइ पूर्ण कधिं विनष्ट होवोनी ? ।
भक्तिपथीं मी शांतमनानें लोळण कधिं घेई ? ॥ ३ ॥
जातिकुलाचा भ्रम हृदयांतुनि जाइल कधिं निघुनी ? ।
लाज, भावना, भय हीं राहिन कधिं मी त्यागोनी ? ।
स्वाभिमान, जनरूढी, वैभव येइल कधिं न मनीं ? ।
संतपदींची धूलि कधीं मी चर्चिन या देहीं ? ॥ ४ ॥
वैराग्याची कथा कधिं मी स्कंधीं स्थापोनी— ।
प्रेमनदीचें प्रेमजल कधीं स्वकरीं घेवोनी— ।
शांतवीन मम हृदया जल तें प्राशन मी करुनी ? ।
प्रेमरसानें हंसुनि रडुनि कधिं हरितें मी बाहीं ? ॥ ५ ॥
चिदानंदसागरान्तरीं मी जाइन कधिं बुडुनी ? ।
प्रमत्त करिनचि जनांसि कधिं मी स्वयें मत्त बनूनी ? ।
देहभाव मम मनिंचा मी कधिं जाइन विसरुनी ? ।
करिन विहारा नित्य सुमंगल त्या हरि व्या पायीं ? ॥ ६ ॥

परिशिष्ट.

अध्याय दुसरा.

[चाल—सुदक्षिणापति दिलीपनंदिनि०]

चल बा चित्ता ! सहल कराया स्वस्थ कसें तूं बसलेंसी ? ॥
सहज येउनी निधान करिं तव मूढपणें तूं दवडीसी ! ॥ ध्रु० ॥
अगणित कुसुमें पडलीं कालीरूप कल्पतरुमूलाशीं ।
निवडुनि घेतां येतिल चारी त्यांतिल तुझिया हातासी ॥ १ ॥
प्रवृत्ति तैशी निवृत्ति जाया पराक्रमी असती तुजसी ।
सहल कराया जातां परि तूं सर्वें घेईं त्या निवृत्तिसी ॥ २ ॥
निवृत्तिचा जो विवेकनामा सुत सस्वशील गुणराशी ।
सोडुनि अभिमाना त्यापासुनि परिसें सुतस्त्वबोधासी ॥ ३ ॥
दूर नेउनी उपदेशीं बा ! प्रवृत्तिच्या त्या तनयासी ।
आयके न जरि ज्ञानसागरीं लोटुनि दे त्या मूढासी ॥ ४ ॥
शुचि-अशुचींतिं दिव्य मंदिरीं घेउनि करिं तूं शयनासी ।
प्रेमें असती सबती जरि त्या, जाशिल जननीचरणांशी ॥ ५ ॥
अहंकार तेवीं अविद्या असति जनक-जननी तुजसी ।
मोहा टाकुनि दूर लोटिं त्यां स्मर न तयांच्या प्रेमासी ॥ ६ ॥
धर्माधर्म अजाद्वय जें त्या दृढ बांधुनियां स्तंभासी ।
जरि न मानिती निषेध, देईं ज्ञानासीनें बलि त्यांसी ॥ ७ ॥
मोहरूप त्या दरींत भयकर कधिंहि गड्या ! तूं नच पडसी ।
सुधैर्यरूपी स्तंभा तरि त्या हृदया ! करिं तूं दृढ धरिसी ॥ ८ ॥
'प्रसाद' वदतो—होतां ऐसें काला निभेय वच वदसी ।
'बाळा ! हृदयहाका !' झणुनी प्रेमें त्या वक्षीं धरिसी ॥ ९ ॥

श्रीरामकृष्ण.

चतुर्दश परिच्छेद.

अध्याय चवथा.

[चाल—अष्टमूर्ति परमेश सदाशिव०]

भावरिं सखये ! वियोगानला प्राण विकल झाला ।
लोचनमोहन मनश्चोर तो दाखविं गे ! मजला ॥ ध्रु० ॥
ब्रजजनमीन न जगे त्यजुनि त्या प्रेमसागरासी ।
रूपविहीना गोपसुता मी त्यजुनि ह्यणुनि मजसी—
मजहुनि सुंदर पाहुनि ललना हो वश हरि तिजसी ।
ब्रह्मरूपलोलुप तो प्रणयी—कल्पनाहि न मला ॥ १ ॥
अभिनव सुरुचिर रूप देखुनी गेलें मी भुलुनी ।
हृदयासनिं तें चरणयुगल मी ठेवीं स्थापोनी ।
फल हें त्याचें दे शठ मातें—सखये ! मी ह्यणुनी ।
श्यामल त्यासम यमुनाजालें झणिं देतें प्राणाला ॥ २ ॥
विष तरि देउनि ने मम सखये ! असौख्य विलयाला ।
नातरिं पार्शी वनलतिकेच्या देउनि कंठाला—
त्यजितें नवरुचितमालतरुतलिं तुच्छ जीवनाला ।
हो न हें तरी सोडिन जगता गात गात हरिला ॥ ३ ॥

[२]

[चाल—घनःश्यामसुंदरा श्रीधरा०]

हृदयवल्लभा ! नाथा ! तूं मज्ज, माझामा गमसी ।
हृतभागी मी अबला वदलें काय प.। तुजसी ? ॥ ध्रु० ॥
मम करिंचा तूं हृदयविरामा ! दर्पण कधिं दिससी ।
सुगंधयुत जणुं पुष्प कधीं तूं वाटसि हृदयासी ।
कबरीमार्जी स्थापुनि तुजला ठेविन मजपार्शी ।
नातरि ठेविन तुजरी दयिता ! लपबुनियां केशीं ।
केशीं श्यामल कुसुम ठेवितां दिसत न स्वणासी ॥ १ ॥

३१४

परिशिष्ट.

नयनांजन कधि, मुखि तांबूलचि नाथा ! मम होसी ।
श्यामल अंजन करुनि तुझे मी लाविन नयनांसी ।
वदतिल कृष्णांजन तें, मग तूं कुणा न सांपडसी ।
मृगमद तनुचा हार करुनि तव देहन कंठासी ॥ २ ॥
श्यामल धंदनलेप चर्चुनी शांतवीन वपुसी ।
हार करुनि तव कंठि घालुनी ठेविन हृदयासी ।
या देहाचें जीवन, गृहिचें भूषण तूं अससी ।
पक्ष जेविं ते विहगा, जीवन जणुं तें मीनासी ।
तेवीं अससी हृदय-हारका ! तूं या दीनेसी ॥ ३ ॥

